易經圖釋

四庫全書存目提要

易經圖釋十二卷明劉定之撰定之字主静號呆齋永新人正統丙辰進士官至禮部侍郎兼翰林院學士諡文安事跡具明史本傳其書用古本以上下經及十翼釐為十卷惟彖傳則以大象為彖傳上以小象為彖傳下又以古本小異然以為象分大小猶之雅分大小出於孔子所定則與古無徵不足信也卷首則先天後天諸圖率同本義惟不列卦變圖蓋卦變之說從程子不從朱子亦不列河圖洛書蓋其說皆因太極兩儀四象八卦互推不甚用奇偶方位其

伏羲先天六十四卦方位圖下註云此圖二經十傳皆無明文可見又圖末總註云以上諸圖昔者學易之家失其傳而異端方士秘傳焉邵子始復取歸於易程子與之同時而於易傳向置之不論豈未嘗得見於邵子與則雖堅主陳摶之學而亦微覺其未安矣上經下經每卦六爻各總為一圖各以儷偶之詞括其爻義左右上下以次排列而以墨分合交貫之頗類坊本講章之節旨彖象則上經下經各為一總圖橫行六十四卦而以卦德卦象卦體卦變直列四格以經文分標之如史家之年表大象則以大學三

綱領八條目橫行為綱以經文相類者分配其下小象則惟列一圖以三百八十四爻為經四聲十九部為緯如等韻之譜皆與經文渺不相關文言繫辭則或一節為一圖或總括數節為一圖各標其語脈相貫之處說卦傳前數節仍以先天後天諸說作圖其取象諸節又作一表經以八卦緯以天象地法人身物類草木鳥獸六格填列傳文亦毫無取義序卦僅附反對一圖而雜卦則不為圖遂不置一語蓋大旨在標六爻之義餘皆蔓衍成書取盈卷帙而已

易經圖釋序

石潭先生遺示。昔朱子謂大學有正經有章句有或問看來看去不用或問只看章句久之不用章句只看正經便了又久之有一部大學在我胸中而正經亦不用矣兒子輩果能求言自近因是書而傳義而十翼而爻象洗心觀玩神明其德則吾方寸之間莫非圖書粲然之象大極渾然之玅而及其至也可無大過凡易之具於書者殆不必用矣盡相與勉旃

圖釋自序

家君以易誨我不肖自少至長今年二十有七矣而不能有所真知灼見雖易道雖窮六才之不遠人也故每過庭之餘輒取所領悟者圖而釋之以為強學之拙策積蒙既久不欲廢棄壬子歲退自江右授徒汶水癸丑寓邑東郭乙卯移寓老氏所居端威閣數載間以家君之命分來從學者

有長弟寅之及士友數人出此舊藁以質講貫遂彙集成帙盖易先有圖而後有辭河出龍洛出龜天所圖也羲先天文後天聖改圖也故列于經傳之先彖辭以原始要終爻辭以雜撰物德乾坤之道廣矣彖象皆有圖諸卦之變備矣爻辭各有圖是為經之二卷傳彖者有取於卦之體德變象而其說或異覩象者有資於人之知行

德業而其用各殊義之淵而永也然有條不紊文之奇而法也然有韻可叶故或圖其義或圖其韻是為傳之十卷易之字合日月而成易之道頼聖賢而傳字豈特名也以符其實道豈特古也以垂諸今故圖于經傳之後復古易而不盡從朱呂之篇次采傳義而或曲暢程朱之牴牾者不敢為佞而寧為忠不能識大而猶識小之意

也先儒嘗言易如鎖子骨能提起便總統得來又言易如燭籠添一條骨則障一路明若能盡去其障使之統體光明乃更好蓋看亦得詳說也故予于圖括其總于繹具其畧而已既成筮得大畜之夬以呈于家君家君誨之曰艮變兌而乾不易也易之道如天然一拳石之山不足以益之一勺水之澤不足以決之然天則易嘗以

山澤之小而不與同其變化易則曷嘗以爾小子之愚而不容竊覘其高大爾其藏于書笥以待學稍進而去取可也予謹受命而退序其故抑嘗考經之易書史之遷固子云荀王序皆在後古法然也後人繹經纂史追躡子集者序率先之理或備矣矧予不學奚取爾乎附諸卷末少逭狂妄之咎云

[illegible]序三

宣德十年乙卯仲春上丁日後學呆齋劉

定之自序

後跋

先大祖文安公弱年頴異博極羣書甫弱冠即著十科策畧易經圖釋及登第典入詞館遊晉部闈退食之暇著有宋史論若干卷經筵講章若干卷存稿若干卷先君世遐以家務紛紜庚辰冬止刋策畧至圖釋講章宋論等書意欲俟遲積梓故序于策畧云將開梓不復贅奈年僅六旬有七不幸而逝遂有志未逮近來郡邑各人學士過宅索閱莫不拍案驚駭謂予等曰此皆聖學金針治世津梁何不速付剞劂以

泆嘗將以傳後世上顯令祖大人道學文章下承令尊先生未竟大志予且感且愧因率諸弟將未刊諸著鳩工付梓但經兵燹其中字句不無魚魯亥豕之訛目眼諒能訂正茲工告竣爰述数語以跋其後

昔

乾隆二十八年歲次癸未冬月吉旦

九世孫能永幹周氏謹識

易經圖釋目錄

伏羲六十四卦圓圖

傳曰八卦相錯，此圓圖布者，乾盡午中，坤盡子中，離盡卯中，坎盡酉中，陽生於子中，極于午中，陰生于午中，極于子中，其陽在南，其陰在北，

小雪後陽一日生一分積三十日陽生三十分而成一畫故爲冬至小滿後陰一日生一分積三十日而成一畫故爲夏至陽積六畫而爲乾乾當四月其中氣謂之小滿者滿不可大也大則亢矣積陰六畫而爲坤坤當十月謂之陽月者陽不可無也無陽則純陰用事矣國家欲長治而不亂者其思戒盈滿乎其思崇陽而抑陰乎

先天圖一日有一箇恁地道理一月有一箇恁地道

會運世十二萬九千六百歲亦只見這

循道理且以月言之自坤而震月之始生初三日也至兌則月之上弦初八日也至乾則月之望十五日也至巽則月之始虧十八日也至艮則月之下弦二十三日也至坤則月之晦三十日也

伏羲八卦圓圖

乾一 ☰
兌二 ☱
離三 ☲
震四 ☳
巽五 ☴
坎六 ☵
艮七 ☶
坤八 ☷

乾坤縱而六子橫相爲對待以立體

傳曰天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射數往者順知來者逆

乾坤定天地之位、坎離列左右之門、天居上、地居下、艮爲山、故居西北、兌爲澤、故居東南、離爲日、故居東、坎爲月、故居西、震爲雷、居東北、巽爲風、居西南、天高地下、日東月西、山起有原、水起有委、春近必雷、秋近必風、自然之體也、茲伏羲之圖乎、非也、自震而離而兌而乾、陽之浸也、自巽而坎而艮而坤、陰之浸也、其在陰陽動靜之變乎、觀日以亥子、觀月以晦朔、觀歲以冬至、先天不可圖也、圖其一陰一陽者、觀之周于於天極也、亦若是、

邵子曰天地定位否泰反類山澤通氣咸巽見義雷風相薄恒益起意水火相射既濟未濟四象相交成十六事八卦相盪為六十四

按先天六圖橫者晝而有漸圓者動而不息方者靜而常其圓在外意渾天之象乎其方在中意地維之位乎蓋九天之上天也九地之下亦天也天包地外地在天中故方圖在圓圖中耳朱子嘗欲從圓圖中方圖以列於外使圓圖虛中以象大極今方圖各列圖外亦倣朱子意也邵子曰先天之學心也圖皆自

中起萬事萬化生於心也至哉言乎

伏羲先天八卦次序圖

乾一 兌二 離三 震四 巽五 坎六 艮七 坤八

卦

太陽 少陰 少陽 太陰

四象

陽儀 陰儀

兩儀

太極

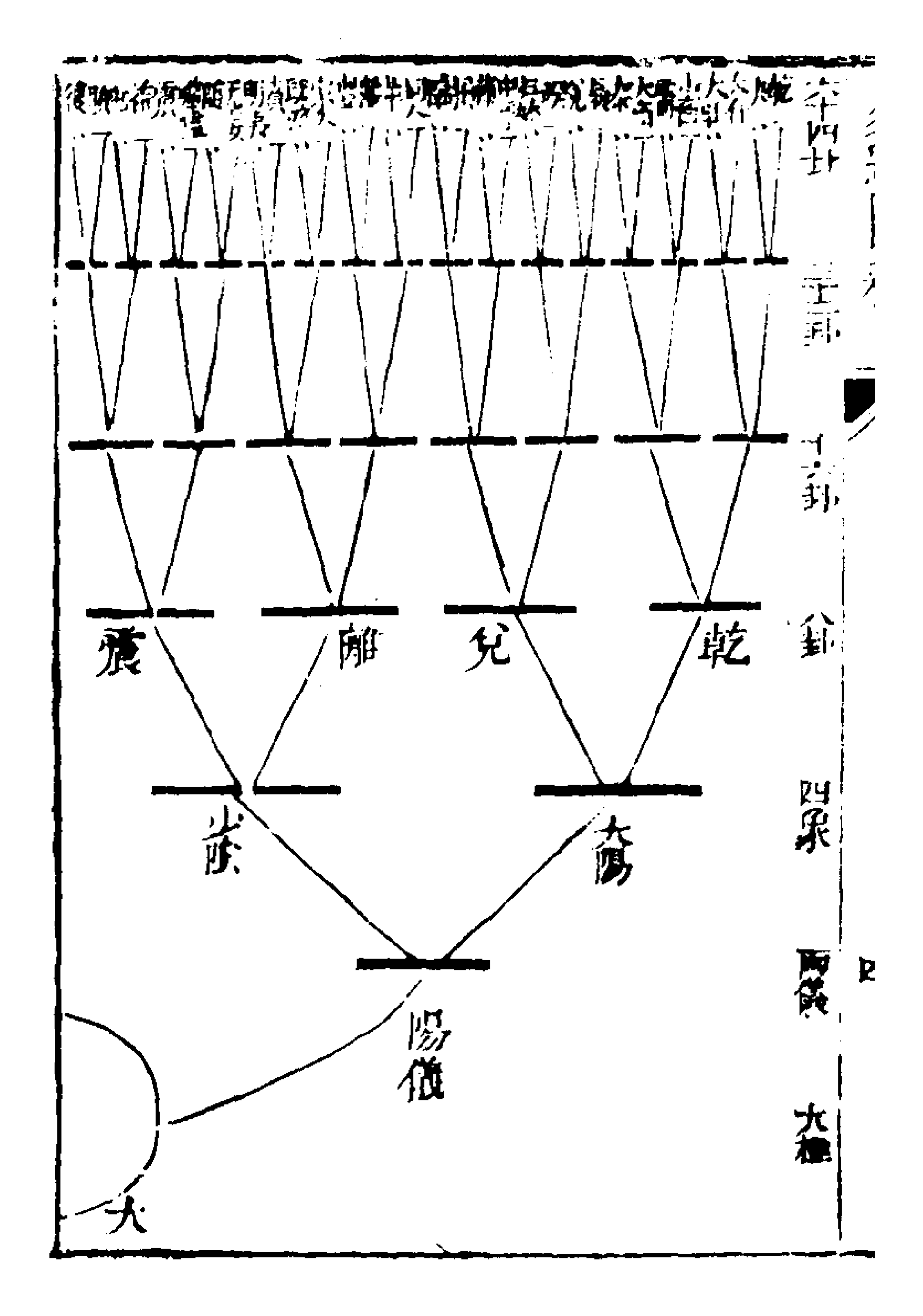
愚按邵子以伏羲圖為先天易文王圖為後天易非惟羲文所圖其理有體用之殊而孔子所言其序亦有先後之異言先天者在先言後天者在後以是考天圖出於文王與此圖見繫辭

卦傳第三章諸儒謂之先天八卦。次序圖、亦謂之先天八卦橫圖

伏羲先天八卦方位圖

愚按此圖見說卦傳第三章。第四章、第六章諸儒謂之先天八卦方位圖。亦謂之先天八卦圓圖

伏羲先天六十四卦次序圖

六十四卦
三十二卦
十六卦
八卦
四象
兩儀
太極
乾
兌
離
震
太陽
少陰
陽儀
太

坤剝比觀豫晉萃否謙艮蹇漸小過旅咸遯師蒙坎渙解未濟困訟升蠱井巽恆鼎大過姤

坤　艮　坎　巽

太陰　少陽

陰儀

極

愚按此圖見繫辭傳下第一章第十章。說卦傳第二章。諸儒謂之先天六十四卦次序圖。亦謂之先天六十四卦横圖。

伏羲先天六十四卦方位圖

愚按此圖二經十傳皆無明文可見。前以排推則前之先天六十四卦次序圖者。本先天八卦次序圖因而重之。兼而兩之。此之先天六十四卦方位圖者。本先天八卦方位圖。因而重之兼而兩之。其理一貫也。以爭考則前後諸圖。皆得自邵子。邵子得自李挺之。挺之得自穆伯長。伯長得自華山希夷先生陳摶圖。

姤 大過 鼎 恆 巽 井 蠱 升 訟 困 未濟 解 渙 坎 蒙 師 遯 咸 旅 小過 漸 蹇 艮 謙 否 萃 晉 豫 觀 比 剝 坤

否 遯 訟 姤 无妄 同人 履 乾

萃 咸 困 大過 隨 革 兌 夬

晉 旅 未濟 鼎 噬嗑 離 睽 大有

豫 小過 解 恆 震 豐 歸妹 大壯

南遠有滿儲。其事一致也。斷乎為伏羲之舊。亦何疑乎。諸儒亦謂其外者為圓圖。內者為方圖。其後未予以移出方圖。而虛圓圖。於是此圖或合為一。或分為二。合為一。象天包地外。分為二。象天極虛中。皆無不同也。今如仍邵子之舊。合

為一云。

文王後天八卦次序圖

乾父 ☰

坤母 ☷

震長男 ☳ 得乾初爻

坎中男 ☵ 得乾中爻

艮少男 ☶ 得乾上爻

巽長女 ☴ 得坤初爻

離中女 ☲ 得坤中爻

兌少女 ☱ 得坤上爻

愚按此圖見繫辭傳下第六章說卦傳第十章係十一章諸儒謂之後天八卦次序圖亦謂之後天八卦橫圖蓋先後天大橫圖各著夫卦畫之

生出先後天圓圖。各著夫卦氣之流行。既生出以立其體。然後流行以致其用。故先後天三横圖在各在圓圖之先云。

文王後天八卦方位圖

離 坤 兌 乾 坎 艮 震 巽

愚按此圖見上經坤卦辭下經蹇解卦辭說卦傳第五章第六章諸儒謂之後天八卦方位圖亦謂之後天八卦圓圖。已上諸圖皆有學易之家失其傳而異端方士秘藏焉邵子始復取歸於易。然稽于典之同將而於傳易尚畧此不論皆未書得見此於邵子歟。至朱子以之冠於篇端發明詳盡然後易之本原始可得而見云。

周易圖釋卷之一

禾川劉文安公定之著

瀏陽學正元孫而鉉輯編

八世孫世選遠進達手錄

齊亭立

九世孫能永高青鏡偕姪紹鵝武重梓

袞九兗

周易上經

朱子曰周代名也易書名也其卦本伏羲所畫有交易變易之義故謂之易其辭則文王周公所繫故繫

之周以其簡袠重大故分爲上下兩篇經則伏羲之畫文王周公之辭也并孔子所作之傳十篇凡二十篇

愚按易分上下非但以簡袠重大之故以序卦求之則授受相因無窮而上經天地爲氣化之首下經夫婦爲形化之首以雜卦求之則互對相比有分而上經十八卦下經十八卦其分之也有理存焉然伏羲書卦之序乾夬大有而大壯也而文王不復仍其舊者先天後天之異也先天者易之體後天者易之用體者其對待用者其流行對待之則乾首以坤終包六十二卦而中處大乾坤也流行者以乾首以坤冠六十二卦而尊高居乾坤也也備伏羲八卦次序乾坤包六子而文王八卦次序乾坤冠六子也對待者純陽始純陰終流行者純陰陽始間陰陽終伏羲文王皆各有所取而非故爲異同矣

乾元亨利貞

程子曰乾者萬物之始故爲天爲陽爲父爲君元亨利貞謂之四德元者萬物之始亨者萬物之長利者萬物之遂貞者萬物之成朱子曰元大也亨通也利宜也貞正而固也文王以爲乾道大通而至正故於筮得此卦而六爻皆不變者言其占當得大通而必利在正固然後可以保其終也

乾

在造化爲天、陽
在人事爲父、君

元亨利貞

在造化爲物之始長遂成
在人事爲占之大通宜正

愚按伏羲有六十四卦橫圖方圓則卦不待文王而重矣十三卦制器尚象伏羲神農黃帝堯舜有取卦名爲義者則重卦不待文王而名矣卦以爲卜筮之用必揲蓍揲蓍必有初二三四五上之位七八九六之數則初九九初六六之類爲爻名亦豈待周公而有乎故今就卦辭中卦名爻辭中爻名圖其旁以別伏羲易於文王周公易之中可見伏羲爲大聖人萬代文字之祖也

初九潛龍勿用、九二見龍在田、利見大人、九三君子終日乾乾、夕惕若厲、无咎、九四或躍在淵、无咎、九五、飛龍在天、利見大人、上九亢龍有悔、用九見羣龍无首吉、

愚按乾之諸爻、聖人所處時位、有先後晦顯之序也、故先備以舜位之事、當之、然九二在田、地位也、九三君子、人位也、九五在天、天位也、貫三才之道、而極時位之隆、九五蓋乾之主矣、

乾聖人取象於龍

初九潛如舜[illegible]時
九二見如舜側微時　在田地位
九三惕如舜升聞時　君子人位
九四躍如舜歷試時
九五飛如舜在位時　在天天位
上九亢如[illegible]

貫三才之道而極時位之隆者、惟九五也

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉

坤乾之對

以坤之元亨利於順健之剛而牝馬之貞不君其始而惟主利於終從乾而分故利牝貞之順而吉

陰先陽爲迷而後利爲得

以西南得朋而東北從陽

以君子之道利以順健之德而攸往其神不主於首但主於利其藏乾而得中故有貞安於順順則吉

其以先有迷及後有得歟

往西南得朋往東北喪朋

初六履霜堅氷至、六二直方大不習无不利、六三含章可貞或從王事无成有終、六四括囊无咎無譽、六五黃裳元吉、上六龍戰于野其血玄黃、用六利永貞、

陰拔陽健陰順陰陽不可相无也故卦中四爻以陰順言之而二五柔順居中此二所以直內

方外而全其德之大，五所以守中居正而得大善之大，盡全美焉。三四柔順而不中，此三所以含章不露而无成有終，四所以括囊不出而无咎无譽，僅半吉焉。陽淑陰慝，陰陽不容並立也。故初上二爻，以陰慝言之，而初陰之始，故設履霜之戒，上陰之既極，故著龍戰之傷，蓋全不設吉焉，示慝戒於外，撫德矣。於內，欲學人進善，退惡之旨也。

坤初上二爻以陰慝言

中四爻以陰順言

初六陰始凝而設履霜之戒防未盛也

六二直內方外而全其德矣

六三含章而允於終

六四括囊而无咎

六五守中居正而得大善之大

上六陰既極而著龍戰之傷甚不可言矣

坤之六爻全圖

屯、元亨利貞、勿用有攸往、利建侯、

初九、盤桓利居貞、利建侯、六二、屯如邅如、乘馬班如、

匪寇婚媾女子貞不字十年乃字六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝六四乘馬班如求婚媾往吉无不利九五屯其膏小貞吉大貞凶上六乘馬班如泣血漣如

愚按彖云建侯蓋指初九也故其爻辭亦云建侯良由九五失人君之柄膏澤不下於民是以初九得衆心而立有邦之業況又有陽剛得正之德乎諸爻之中二應五不得就其婚媾而反見屯邅於所比之初四應初乃來就其婚媾而更無所遲疑於所比之五事勢之強弱人心之向背蓋可見矣君乃六三之即鹿而无虞上六之乘馬而泣血則其心豈不欲歸於初而但未得其由也斯時也豈非商周初興 之際癸辛之失道湯武之盛德乎

屯九五膏屯大柄

六二移往乘于婚媾而化逆 —— 初之勢既已及乘

六三欲乘大柄而求初之乘得

六四欲來求初之婚媾而自利

上六乘馬泣血而去初之術遠 —— 初之勢亦將及矣

初九陽剛得其衆所歸

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝九二包蒙吉納婦吉子克家六三勿用取女見金夫不有躬无攸利六四困蒙吝六五童蒙吉上九擊蒙不利為寇利禦寇

愚按蒙之九二為卦之主。治蒙以施教。而其餘諸爻皆處蒙者也。然教者之心同於包。而[illegible]

無誨焉而學者之未易得其人也初上二爻以其時言之初蒙之始發之也易而如刑人之用法稍寬上蒙之終擊之也難而如禦寇之用力愈嚴三四二爻以其材言之三之柔暗雖近而不正君女之邪而不順自暴其身者也不可復教矣四之柔暗晷正而不近乃人之困而不學自棄其身者也不來求教矣而惟六五之君虛與爲心能自得師足以受二之啓沃益惟吾君之聖學有成焉則天下之不善學者鄙多而我之責可逭矣此伊尹爲天民之先覺以斯道覺斯民而尤先汲汲於成湯之學焉而成大中之克終厥德也聖人以聖學之重不以君之貴而可廢師道之尊不以臣之卑而可慢故以善教處陽剛之臣而以善學處柔順之君其法嚴矣

蒙之蒙學者九二善教居蒙之主

初六蒙之始發之也易而利用刑人以正法說
六三蒙而不正捨於九二而比於上九自暴者也不可復教
六四蒙而不近九二困之人自棄者也不來求教
上九蒙之終擊之也難而利用禦寇以正其教

需、有孚、光亨、貞吉、利涉大川、

初九、需于郊、利用恒、无咎、九二、需于沙、小有言、終吉、

九三、需于泥、致寇至、六四、需于血、出自穴、九五、需于酒食、貞吉、上六、入于穴、有不速之客三人來、敬之終吉、

愚按需以坎乾成卦。乾剛遇水之險而貴於能待也。故遠於險者吉。而漸近則有咎。自初郊而二沙。自二沙而三泥。自三泥而四穴。穴可出也。于上則入穴深矣。皆承卦辭大川而取象也。然獨九五之君。當天下皆險之時。而獨履其實。以極救斯人。而惠養之。故彖贊其有孚光亨。而爻稱其需於酒食。是豈自養而不及民哉。蓋克過濟溺之變。而奏艱鮮粒食之義也。使非得君君

是險孰與出哉。屯以父生之。蒙以師教之。需以君食之。然後參天地而人紀立矣。

需九五：孚誠之德、酒食之養、以濟天下於險之中

初九、九二、九三：皆涉大川而需
- 初九：于郊
- 九二：于沙
- 九三：于泥
- 六四：出穴
- 上六：入穴

郊沙泥坎外之地陽爻象。

入險漸深也。

穴坎水中之深陰爻象。

訟、有孚窒惕中吉、終凶、利見大人不利涉大川、初六、不永所事、小有言終吉、九二、不克訟歸而逋、其邑人三百戸无眚、六三、食舊德、貞厲終吉、或從王事、无成、九四、不克訟復郎命渝安貞吉、九五、訟元吉、上九、或錫之鞶帶、終朝三褫之、

愚按訟之九五以陽剛中正爲治訟之大人故得大善之吉雖文王之虞芮質成不是過也而其餘諸爻則皆爲訟之人然聖人亦各因其時位與材而勸戒之以息爭弱競焉初上二爻以其時言之初訟之始而首勸其雖欲訟亦不可永上訟之終而極言其雖勝訟亦不足敬中三爻以其材言之九二九四剛者也往訟而不克乃歸復焉六三柔者也守舊而不訟自終吉焉蓋勝訟不如不克訟不克訟不如不永所訟不永所訟不如自不訟而聖人使民無訟之心書於此見矣然皆因九五大人在上而後民化之也

訟九五蔽訟之大人故元吉　初上二爻以時言　中三爻以材言

- 初爻訟之始而首勸其欲訟而不可永
- 九二其材剛能往然不克而小退
- 六三其材柔守舊而自不訟
- 九四其材剛欲往訟然不克而即命
- 上九訟之終而極其勝訟亦不足敬

貴有大人
在上而能
使民无訟

師貞丈人吉无咎

初六師出以律否臧凶、九二、在師中吉、无咎、王三錫命、六三、師或輿尸凶、六四師左次无咎、六五田有禽、利執言无咎、長子帥師、弟子輿尸貞凶、上六大君有命開國承家、小人勿用、

愚按師者聖人之所不得已而用之也故興師必以其道而彖言貞爻言以律執言帥師必以其人而彖言丈人爻言長子夫旋師報功又切切乎小人勿用之戒蓋訟之爭以言勝而獲賞者固為小人无疑師之爭以兵勝而獲賞者亦未免有小人雜乎其間此孔子所謂兵可去而孟子所謂善戰者服上刑之意聖賢終不喜談而樂道之也就諸爻言之初上二爻以時言

初爲師之始，成敗兼論，以見出者未必皆勝也。上爲師之終，善惡兼言，以見勝者未必皆賢也。二爲師之將，故告以帥師之道；五爲命將之君，故告以命將之道；三四爲師之衆，故因三之不正而言其敗，因四之正不中而言其退。六爻之中，無一勝捷克殄之辭，蓋不欲言之也，聖人之情見乎辭矣。而中四爻以材言，二爲師之主也。

師 — 命將行師 / 執辭出師 / 命將帥師

初六成敗並言以見出者未必皆勝
六三因其柔不正而言敗輿尸
六四因其正不中而言退左次 — 各因其材
上六善惡兼言以見勝者未必皆賢

比、吉，原筮元永貞，无咎，不寧方來，後夫凶。

初六、有孚比之，无咎，有孚盈缶，終來有他吉。六二、比之自內，貞吉。六三、比之匪人。六四、外比之，貞吉。九五、

顯比王用三驅失前禽邑人不誠吉上六比之无首凶

愚按師以一陽為衆陰主而在下將之象也比以一陽為衆陰主而在上君之象也是故九五言其顯比之吉而其餘四爻皆以比五為義而曰比之之比者指五而言也析而論之初比之先而言其有終吉上比之後而言其无首凶比貴於先而其嫌於後即象所謂後夫凶而防氏所以齊後至之誅也蓋皆就其時而言之中三爻以位言二在内卦而應五四在外卦而承五相應者大臣相承者皆近臣而又皆以柔順中正比陽剛中正之君其貞吉爲加焉惟六三與五非比應而其所比應者皆臣民之位非所當比之人也故曰比之匪人於羣比以先為吉者勢也比以正為吉者理也而顯比之大君順其自然之理勢以比天下之來比者焉至若三上者如

前會之失而不容心可以
爲王者御天下之方矣

比九五

彖言元永
貞及曰顯
比以比大
而六不化之

初六比之始而言其有終吉比貴乎先也
六二柔順中正而應乎五故貞吉
六三不比五而比匪人
六四柔順得正而承乎五故貞吉
上六比之終而言其无首而比貴乎後也

皆以位言

皆以時言

小畜亨、密雲不雨、自我西郊、初九復自道、何其咎、吉、九二牽復、吉、九三輿說輻、夫妻反目、六四有孚、血去、惕出、无咎、九五有孚攣如、富以其鄰、上九既雨既處、尚德載、婦貞厲、月幾望、君子征凶、

愚按小畜以一陰而畜五陽之卦也以位言之陽爲君陰爲臣陽爲夫而陰爲婦以德言之陽爲君子而陰爲小人初二爻以君子言然君子不可受畜於小人而久居下位者故皆以復於上爲吉三上二爻以夫道言然夫不可受畜於婦而失其正者故三戒其夫妻反目上戒其婦貞厲而雨處之和若可喜月望之敵已足憂皆切切乎仰夫道之綱以見其不可倒置端惟君臣之相畜有可言者蓋九五陽剛中正之君乃嫌于下替六四柔巽得正之臣何至于上陵畜可畜之時而以臣畜君晏子之所謂畜君何尤畜君者好君也孔子之所謂勿欺也而犯之古之人多由之者矣吾何爲獨不然故六四畜君之道而誠信足相感通則患害危惧可以勿慮而且免夫過咎矣九五受臣之畜而誠信交相固結則崇高富貴可以長守而福及其臣鄰矣於呼孰謂畜之皆非善道哉

小畜

九三陽爲夫而受四之畜故設妻反目之戒

九五以君受臣之畜而有孚則富貴及乎臣鄰

上九陽爲夫而受四之畜故設婦貞厲之戒

畜

初九陽爲君子受四之畜而在下位從復位則吉

六四以臣畜君之道而有孚則偏牽於己耳

九二陽爲君子受四之畜而有牽故復位則吉

履虎尾、不咥人、亨、初九素履、往无咎、九二履道坦坦、幽人貞吉、六三眇能視、跛能履、履虎尾、咥人凶、武人爲于大君、九四履虎尾、愬愬終吉、九五夬履、貞厲、上九視履考祥、其旋元吉、

愚按履者以兌之和說履乾之剛強故彖取履虎尾爲義自諸爻言之九五爲乾之主即虎也即武人之爲大君者也在物爲虎而足以噬咥在人爲武而足以夬決以此道也而居君位行

之以暫猶可守之以貞則危矣。三四二爻正當虎尾之處而四與之以相比之好故履之而惧吉。三與之無相親之義故履之而咥凶雖然彼方肆于民上為之臣者不免于禍若此則孰若九二居于幽遠而其心坦坦然九所憂之為賢乎此伯夷大公之所以居于海濱者也蓋皆以其位言之而初上二爻以其皆取義初居履之始而安其素守以往故无咎上居履之終而全其德業以居故无咎。

履九五

在物執虎而足以咥
在人爲武而足以決

非若

九四

履虎尾而有相比之好故惧吉

六三

履虎尾而無相親之義故咥凶

九二

居于幽遠與五不相應其心坦坦而貞吉

上下爻以位言

以時言

初九居履之始而守其素履以往故无咎

上九居履之終而全其所履以畢故无咎

泰小往大來吉亨

初九、拔茅茹以其彙征、吉、九二、包荒、用馮河、不遐遺朋亡、得尚于中行、九三无平不陂、无往不復、艱貞无咎、勿恤其孚、于食有福、六四翩翩不富以其隣、不戒以孚、六五帝乙歸妹、以祉元吉、上六城復于隍、勿用師、自邑告命、貞吝

愚按泰取天地交而物通。上下交而志同。故六爻之中。相交之義重。初與四相交。泰之始也。故初言君子以其類。如茅之連茹。而共進以行其志。四言小人以其隣。如鳥之聯翩。而俱退以化於信。二與五相交。泰之中也。故五言人君歸妹。降其尊貴于上。以臣夫臣。二言大臣包荒。盡其職臣於下。以答夫君。三與上相交。泰之終也。故三言平變而爲陂。上言城復而于隍。皆君子進

而小人退所以致泰也君委任而臣效忠所以治泰也抑天運之循環時世之推移泰極而否有必然者而泰之意隱然有不容不恐懼焉則平陂城隍其旨深哉

泰小往大來交孚義 初九拔茅曰以彙征九三曰无平不陂六四曰翩翩不富以其鄰—皆言致泰 九二包荒朋亡六五帝乙歸妹以祉元吉其尚從君位任于君—皆言治泰 上六城復于隍九三艱貞包危如城復隍—皆言保泰

否之匪人不利君子貞大往小來

初六拔茅茹以其彙貞吉亨六二包承小人吉大人否亨六三包羞九四有命无咎疇離祉九五休否大人吉其亡其亡繫于包桑上九傾否先否後喜

愚按否與天地不交而萬物不通上下不交而天下无邦與泰相反故六爻不以相應為義而

惟以下三陰為小人上三陽為君子君子濟天下之否者也聖人因勉其與而撥亂反正小人致天下於否者也聖人亦未嘗不欲其化而皆惡向善孟子所謂有王者起不比今之諸侯而盡誅之必教之不改然後誅之蓄皆舉賢之位亡盡豈必疾之已甚者乎初為小人之遠退者連類守正以避君子二為小人之稍退者包容承順則畏君子三為小人之未退者包藏羞言以如君子以務言之三強于二而二強了初以亡言二利優于一而二優于二勢得者其心德惡侈失名其心淪善小人之常態也故知在下位者小人之福也繫九四居臣位而承命以後其禍九五居君位而休否以保其方上九居極將而與否以得其貞由仕而休由休而傾否于否與而天下轉而為乘泰於咫幾有危上位者皆君子而天下常否者乎象以內小人外君子言泰之所以為否爻以上枯亢下下又言否之所以德衰各從其類也

否上三爻君子

九四居臣位而消否以受祉

九五位君位而休否以得吉

上九處極位而傾否以喜

下三爻小人

初爻小人之遠退者則以化君子

六二小人之稍退者包承以聽君子

六三小人之未退者包羞以覺君子

同人于野亨、利涉大川利君子貞、

初九同人于門无咎、六二同人于宗吝、九三伏戎于莽升其高陵三歲不興、九四乘其墉弗克攻吉、九五同人先號咷而後笑大師克相遇、上九同人于郊无悔、

愚按同人之道貴於公而无私正而无邪者也故彖云于野豈非公之謂乎云利貞豈非正之謂乎以六爻言之六二一陰衆陽之所欲同也然而五爲二之正應是所當同者惟五爾餘何

與焉。五同于二，二同于五，可謂正矣。然未見其公。蓋近於狎焉，故未同而號，已同而咨。至于號咨，非情之正也。初在近而同于門，上在遠而同于郊，可謂公矣。然未遇其正，亦四夫時，故于門无咎，于郊无悔，免夫咎悔，非盡善之辭也。昔乃三四二爻居二五之間，欲奪五之所欲而同二焉，得為正且公乎。故三恃其剛，伏戎以升陵，然卒不能興，四肆其褻寵，以乘墉，然卒弗克攻，觀其辭可謂極小人之情狀者矣。然則初二五上其庶愈乎。以近世之事觀之，若竇融西河，欲從光武而為隗囂公孫述二邦所隔，其後至用兵，乃得歸漢，其同人中爻之義矣。

同人

初九同人在近而无私故于門无咎

九三欲奪五之正應而同二故伏戎以升高然卒不能興

九五親同而見間於三四故先號咷而後笑大師克相遇

九四欲奪五之正應而同二乘墉然終弗克攻

上九同人在遠而无私故于郊无悔

此二爻得正應而非公也

此二爻无應而无咎也

此二爻剛而不能…

大有元亨

初九无交害匪咎艱則无咎九二大車以載有攸往无咎九三公用亨于天子小人弗克九四匪其彭无咎六五厥孚交如威如吉上九自天祐之吉无不利

愚按大有同人皆以一陰爲五陽之主然同人陰在下但爲衆陽之所同欲而已大有則居尊位者上下歸之此所以爲盛大豐有自交義觀之六五盡孚威之道以撫世御物孚者誠之存乎中威者敬之著乎外孚以感發天下之善心威以懲創天下之逸志可謂盡處有之道者矣四承五爲近臣二應五爲遠臣初於最下爲无位之民上於最上爲不召之臣三居下之上爲諸侯今也近臣處隆盛而无威福之僭遠臣之勝任使而有重載之功諸侯效朝享而有藩屏之

固以至在下知艱難而免害然則唐虞之民矣在上盡信順而獲天祐則巢許之倫矣然則大有之世其即堯舜矣乎堯舜之所以為堯舜不過乎嚴威敬而已先儒以誠敬為學學之要不亦宜乎

大有六五盡孚威之道為堯舜之君

初九在下為无位之民能艱難而免害者
九二應君為遠臣勝使行大業功
九三居下之上為諸侯能衛享而辭容固
九四承君為近臣處隆盛而无威權之僭
上九在上為不居之臣賢者▶得天祐

指為有道

謙、亨、君子有終、吉、

初六、謙謙君子、用涉大川、吉、六二、鳴謙、貞吉、九三、勞謙、君子有終、吉、六四、无不利、撝謙、六五、不富以其隣、

利用侵伐无不利。上六。鳴謙。利用行師征邑國。

愚按謙者人之至德。故下三爻皆吉。位卑者吉在下已也。上三爻皆利。位尊者利及于物也。皆以謙而致之。豈非彖所謂謙尊而光卑而不可踰者乎。就吉利之中。又有差等焉。二三之吉。无所不吉。初以之涉川亦吉。則險且可濟。而況居安乎。雖然以其至卑。故猶有險之可言也。四五之利。无所不利。上以之行師亦利。則變且可用。而況於常乎。雖然以其至高。故不可全用其謙也。而未嘗曰居高者可以不謙。聖人勸謙之旨明矣。

謙

初六六二在下者嫌于愈謙故 —— 謙之至可涉險 / 謙之著為得乎中 —— 下三爻皆吉存乎已

九三六四處上之下居之上宜乎謙故 —— 功大者勞而謙 / 位高者撝其謙

六五上六在上者不可以過謙故 —— 用剛以伐人叛 / 用剛以征己邑 —— 上三爻皆利及乎人

此所謂亨有終也

豫利建侯行師、

初六、鳴豫凶、六二、介于石、不終日、貞吉、六三、盱豫、悔、遲有悔、九四、由豫大有得、勿疑朋盍簪、六五貞疾恒不死、上六、冥豫成有渝、无咎、

愚按豫樂之事、宜正以守己。而不可溺豫于己也、宜推以與人、而不可求豫于人也、就六爻言之、惟六二爲中正、九四爲陽剛。中正者德陽剛者才、二在下位而有德、故能正以守己、而初與三也、在下位而求豫于人。初以口鳴而求其應於遠、三以目盱而求其比於近。蓋德既不足以守己矣、四在上位而有才、故能推以與人、而五與上也、在上位而溺豫于己、五至於疾、伐性之斧斤多矣、上至于冥、迷心之酖毒甚矣、而才又烏能以及人焉、究而言之、守己而不求于人者

在下位之事而守已者德不求於人者亦比
以自守也與人而不溺于已若在上位之事而
爲天下之所不當爲于已者乃其德之足以自將也古之賢
人所稱者其不能而之大丈夫能與於此矣

豫

下爻其在卑而守已而不求乎人。六二其德中正故能以守已而有介石之節
初六鳴其所應
六三盱其所比
六五疾而不死
皆求于人
爲才德不足也

上爻其人高而尊而不溺于已。九四其才陽剛故能獨以異人而有大有得之助
上六係冥而已成
皆溺于已

隨、元亨利貞无咎、

初九官有渝、貞吉、出門交有功、六二、係小子、失丈夫、

六三、係丈夫、失小子、隨有求得、利居貞、九四、隨有獲、

貞凶、有孚在道以明、何咎、九五、孚于嘉、吉、上六、拘係

之乃從維之王用享于西山、

愚按隨之諸爻在下者皆隨人者也而二當隨其所應之九五三當隨其所比之九四使二而係于初之小子則失五之丈夫矣三能係乎四之丈夫則失初之小子矣蓋隨人者貴于以賤從貴以幼從長四五貴則君臣長則丈夫此所以宜爲二三之所從也若初九其位既卑不爲人之所隨而其應又剛我亦不得而隨之故但出門而交无所偏向乃爲宜不其在上者則皆爲人所隨者也然四爲大臣之事得民心之隨則有危疑上居興王之業得民心之隨則有亨道此伊周輔相所以明哲自保而大王遷岐所以作爰因縶也惟九五大君爲天下所隨則已獨无所隨乎隨于中正嘉善之臣故能當天下之隨而无失也

九得人心之隨而孚誠以發如伊周輔主之事　嘉隨振天下之嘉而孚盟

隨上爻皆爲人所隨上九獨以之隨其不待嚮世其賢者終莫肯隨今初九有渝者爲問以人爲私

不待人之隨而信愛固結如大王與民之事

有隨人之九陰來而保守初

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉九二幹母之蠱不可貞九三幹父之蠱小有悔无大咎六四裕父之蠱往見吝六五幹父之蠱用譽上九不事王侯高尚其事

愚按蠱者壞亂之事也。家之有蠱。父母不能以自治。必有子以任之。國之有蠱。王侯不能以獨治。必得人而委之。下五爻以家言。而各隨其才以不壞父母之積。克家之子也。上一爻以國言

而獨尚其志。以不與王侯之事。高世之士也。高尚為事者。見家之多故。未有舍而不務之理。而為上者。則知時之不可為而不為。守潔身而遂志矣。○其六爻盡借盡於盡幹盡事。則各因其材也。

蠱上九（處事之外故以不事王侯言）（處事之亦終故以不事言）（事尚世之志）　象（子之為象言）（亦象得父母之）（事事之宰也）　九二（九二居陰處陰故曰毋幹）（九三處剛之位。故幹之蠱而始悔終无咎）（六四處陰位陰。故曰裕蠱）（六五）（上九）

臨元亨利貞。至于八月有凶。

初九。咸臨貞吉。九二。咸臨吉无不利。六三。甘臨无攸利。既憂之无咎。六四。至臨无咎。六五。知臨大君之宜吉。上六。敦臨吉无咎。

愚按臨者易近臨際之義。自上臨下曰臨。
說上亦曰臨。初二二陽皆行以進陰。

曰咸臨。六三甘臨。兌說之極而甘矣。上六敦臨。坤順之極而敦厚。此就卦德而言也。四爲大臣。臨甚至。得臣之道。五爲大君。臨臣以知。得君之宜。此就爻位而言也。比諸爻而求之可見

三之象傳兌說之極以甘說爲臨非臨道也故能憂則无咎

臨爻 六四臨初九剛正之應爲大臣臨下之道可謂盡極矣 六五臨九二剛中之應得大君臨下之宜可謂明知矣 二陽爻 初九與四應有咸以正故吉 九二與六五應相咸合宜故吉

上六居坤厚之極以敦厚爲臨乃臨道也故既吉又无咎

觀盥而不薦有孚顒若、

初六童觀、小人无咎、君子吝、六二闚觀、利女貞、六三觀我生進退、六四觀國之光、利用賓于王、九五觀我生、君子无咎、上九觀其生、君子无咎、

愚按觀彖辭言上觀示于下。爻辭言下觀仰於上。爻言爲上爲下。皆當觀省于己。观仰於上者。

初二四爻所言是也。观省于已者，三五上爻所言是也。夫九五大君，观已所為，欲以儀型天下。而二之為臣也，君遠近之間，故观已所為，欲進任君之事。上之為臣也，在師保之地，故观已所為，欲能同君之德。初居陽而去五遠，所觀不明，如童子。二居陰而去五遠，所观不明，如女子。惟四得正而去五近，所觀至明，故曰國光利用賓王。蓋諸爻皆就五取義也。

觀

六二為臣居遠近之間
九五大君當臣民之望
上九為臣在師保之地

故皆觀已所為

欲進任君事
欲以儀型之極
欲能同君之德

初六去五君遠所觀不明如童子
而六四去君近所觀至明故國之光利賓
六三去五君遠所觀不明如女子

噬嗑亨利用獄

初九屨校滅趾无咎、六二噬膚滅鼻无咎、六三噬腊

肉遇毒小吝无咎九四噬乾胏得金矢利艱貞吉六五噬乾肉得黃金貞厲无咎上九何校滅耳凶

愚按噬嗑頥中有物噬而嗑之以剛克獄之象故卦辭云利用獄而諸爻皆以獄取義初上二爻无位為受刑之人中四爻有位為用刑之人初卦之始罪薄過小故屨校滅趾其刑輕上卦之終罪大惡極故何校滅耳其刑重此受刑之有等也有德者治人易无德者治人難故二五之中正君噬膚肉三四之不中正君噬腊胏位高者治人有得位卑者治人有害故二三咸與遇毒四五得金矢得黃金究而言之三德位皆不足四德不如位二位不如德五德位兼全此用刑之有異也噬人于訟獄毋加慎重焉故六爻之中其詞皆危獄訟之爻詞焉然訟者似之未成故猶有消訟之意獄者訟之已成故俱言慎獄之道

噬嗑用獄得中正者治獄易不善者難

六二噬膚　質著傷　滅鼻　初九屨校滅趾
六三噬腊肉　遇毒
九四噬乾胏　宜愼待　得金矢　皆用刑之人　皆受刑之人
六五噬乾肉　得黃金　上九何校滅耳

賁亨、小利有攸往、

初九賁其趾、舍車而徒、六二賁其須、九三賁如濡如、永貞吉、六四賁如皤如、白馬翰如、匪寇婚媾、六五賁于丘園、束帛戔戔、吝終吉、上九白賁、无咎、

愚按賁者文飾也。而文必本於質。爲卦合艮離而成。艮德篤實。質也。離德光明。文也。故下卦三爻文勝。上艮三爻質勝。自其文言之。趾須之於人。微飾也。欲美其威儀禮節者。无事致飾乎此。今既賁其趾。又賁其須。至二三而賁濡益潤澤華好。益其文矣。自其質言之。馬帛之于物。燕禮

也。欲用以求婚聘賢者。則必有資乎此也。今馬
明其白。帛用其束。至上而賁白。益儉素純朴。復
於質矣。文勝而矯之以質。質勝而歸之以文。文
質彬彬。然後君子。吾于艮離之成賁而見之矣。

賁

離光明之象之事 初九 六二 賁趾賁須所以爲儀而已 賁其趾 賁其須 尚文也 九三賁濡之象

艮篤實之象之事 六四 六五 上九 賁皤賁丘所以爲禮而已 馬以翰 帛以束 尚質也 上九白賁之象

剝。不利有攸往。

初六。剝牀以足。蔑貞凶。六二。剝牀以辨。蔑貞凶。六三。
剝之无咎。六四。剝牀以膚凶。六五。貫魚以宮人寵无
不利。上九。碩果不食。君子得輿。小人剝廬。

愚按剝者以陰剝陽之卦也。上九陽剝。君子孤
立獨存。如碩果之未食。而衆陰之中。五與上一比

故有寵利，三與之應，故无過咎。是二人者，不亂于小人之群者也。蠻夷之中有季札，當周之衰而獨能獸戎以慕華。宦寺之中有呂強，當漢之微，而獨能背鄙而向公。斯爲近之。而初剝牀足，二剝牀辨，四剝牀膚，其終於小人之肉也矣。然小人本剝人者也，而終也自剝其廬，蓋不有君子以庇之，君能存乎。君子本遭小人之剝者也，而終也得輿，蓋小人不能自存，其勢必至於倚載君子而後定。天下之不可無君子有如是矣。

六三處君子處而无咎

剝　上九君子亦猶存而得輿，君子能庇小人，故得輿而民所載；小人剝廬而无所庇覆

六五貫君子而有寵利

初六剝牀足　六二剝牀辨　六四剝牀膚　所剝漸近於身

復亨，出入无疾，朋來无咎，反復其道，七日來復，利有攸往。

初九不遠復无祇悔元吉六二休復吉六三頻復厲无咎六四中行獨復六五敦復无悔上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征

愚按復者陰盡陽復之卦也初九陽剛在下而其勢甚微然其進長之執已不可遏矣衆陰之中二與之比故為休復以下仁四與之應故為獨復以從道蓋初九者抱道之士存仁之人孔子所謂惟顏子足以當之而二四則希顏之人亦顏之徒也三復之頻震動而不正也五復之敦坤厚而得中也頻尚无咎敦復何悔惟上六處復之盡迷而不反天災人眚師敗君凶頑欲道之其將能乎莫吉于初莫凶于上復貴速而遲則无及也

六三震動不正故頻復　六四初陽應故休復上行

復上爻以陰居極迷而不悟故災眚內敗而无悔咎　初九陽剛得正不遠復故吉

六五坤以得中故敦復　六四當初陽應故獨復從道

无妄、元亨利貞、其匪正有眚、不利有攸往、

初九、无妄往吉、六二、不耕穫、不菑畬、則利有攸往、六三、无妄之災、或繫之牛、行人之得、邑人之災、九四、可貞无咎、九五、无妄之疾、勿藥有喜、上九、无妄行有眚无攸利、

愚按无妄之義、動以天爲无妄、動以人爲有妄、故彖言利貞是无妄也、匪正是有妄也、无妄之效、元大亨通、有妄之效、有眚无利、至誠而不動者、未之有也、不誠未有能動者也、此之謂也、諸

爻之中，二五中正之德全，雖相應而非私意，乃无妄焉。初四中正之德，非有諸己矣，然以其无應，是亦无私意也。為无妄焉，惟三上既无中正之德，又有應與之私，則有妄矣。中正而无妄，至誠也。中正不足而无妄，思誠也。及其至之一也。不中正而有妄，不誠也。此諸爻之别也。

无妄

內爻
六三不中正而有應，有妄者也，故有災
六二中正有應為无妄，故發不耕穫不菑畬之象，以明其无妄之心
初九雖不中正，无應，故以无妄而往則得吉

外爻
九四雖中正不足，无應，故守无妄以貞則无咎
九五中正有應為无妄，故勿藥有喜之象，以明其无妄之福
上九不中正而有應，有妄者也，故有眚

思誠者也　至誠者也

君子所謂利貞而元亨者也

不誠者也

君子所謂匪正而有眚无利者也

大畜、利貞、不家食吉、利涉大川

初九、有厲利已、九二、輿說輹、九三、良馬逐、利艱貞、曰閑輿衛、利有攸往、六四、童牛之牿、元吉、六五、豶豕之

大畜上九何天之衢亨

愚按小畜以巽畜乾大畜以艮畜乾艮止之力大于巽順之力也小畜以一陰畜陽大畜以二陰畜陽二陰之勢大于一陰之勢也然小畜之一陰僅能畜止其所比而大畜之二陰乃能畜止其所應蓋比近而應遠制于近故爲小服于遠故爲大也此就卦爻而言之至于事理論則小畜乃婦畜其夫臣畜其君非理之正而大畜則以上治下以善治惡爲理之正矣大畜之義所以爲大也四居大臣之位五居大君之位其所以鈐御億兆戢奸禁亂而得其要以執之乘其易以閑之使馴擾之性化爲恭順躁動之欲息爲恬靜如積豕之牙童牛之牿此初所以利已二所以說輹受畜故也至九三上九居畜之極而又陽性皆務上進故如良馬之逐天衢之亨畜極而變矣小畜畜極而成大畜成極而變亦不可同年而語也

二爻為下而皆求成上四爲言而互專主如于卦初九爻在下卦而不成也　二爻成而止

六五在下爲上六爻之一卦也如頤而卦九爻在上卦而與頤說頤　頤說一爻

六爻以剛居上而爲頤之主六與初同達乎時矣衛卦上九爲同卦之主而爲遂利上爻頤說

頤 上艮 六爻

頤、貞吉、觀頤自求口實

初九、舍爾靈龜、觀我朶頤、凶、六二、顛頤、拂經于丘頤、征凶、六三、拂頤貞凶、十年勿用、无攸利、六四、顛頤吉、虎視眈眈、其欲逐逐、无咎、六五、拂經、居貞吉、不可涉大川、上九、由頤、厲吉、利涉大川、

愚按、頤者養也。彖言得正則吉。而觀頤者、觀其養人也、自求口實者、觀其養己也。諸爻之中、在上者養人。在下者養己。養人者吉、養己者凶。然陽剛則爲養而有餘。陰柔則爲養而不足。有餘

者與人。不足者求人。初九養已。故爲承順之凶而二四皆顛越而下。以求其餘。然二求以養已也。故顛而凶。四求以養人也。故顛而吉。二旣之堵饗足之道。而四乃勞民勸相之義乎。上九養人。故爲由頤之吉。而三五皆拂逆而上。以求其餘。然三求以養已也。故拂而凶。五求以養人也。故拂而吉。三其于祿素飡之爲。而五乃養老乞言之事乎。比而觀之可見。

頤上三爻皆主乎養人故吉

上九　六四　六五　六三　六二　初九

頤下三爻皆主乎養己故凶

此二爻顛倒而下求養于初

此二爻拂逆而上求養于上

大過、棟橈、利有攸往、亨

初六、藉用白茅、无咎、九二、枯楊生稊、老夫得其女妻

无不利、九三棟橈凶、九四棟隆吉有它吝、九五枯楊生華、老婦得其士夫、无咎无譽、上六過涉滅頂凶无咎、

熙按大過乃陽過盛陰過弱之卦也故諸爻之中陽居陽位陰居陰位者皆凶以其強弱之過也。陽居陰位陰居陽位者皆吉。以其強弱之不過也。其取義亦反覆相對。三四相反。同一棟也而三棟橈。四棟隆。二五相反。同一楊也。而二生稊。五生華。二以初爲女妻。陽長於陰也。五以上爲老婦。陰長於陽也。初上相反。皆无過咎也。而初之藉茅。孔子以爲有物薄用重之美。上之滅頂。朱子以爲有殺身成仁之義。初處其常。上處其變也。

大過

本

陰居陽位　初六藉用白茅之美陰不過弱也

九二枯楊生稊老夫得女妻陽雖過而又比初陰也

陽居陰位　九三棟撓凶陽已過強也

陽居陽位　九四棟隆吉陽不過強也

二爻相反

互

九五枯楊生華老婦得士夫陽雖已過而又比上陰也

陰居陰位　上六滅頂而有殺身成仁之義陰已過弱也

二爻相反

上爻初爻

習坎、有孚維心亨、行有尚、

初六、習坎入于坎窞凶、九二、坎有險求小得、六三、來之坎坎險且枕、入于坎窞勿用、六四、樽酒簋貳用缶、納約自牖終无咎、九五、坎不盈祇既平无咎、上六、係用徽纆寘於叢棘三歲不得凶

愚按、習坎重險也。九五陽剛中正。為濟險之主。而九二與之同德。六四亦以柔順得正。而切近

之皆賴五以濟者也故二求于五而有得四忠于五而納約以象言之二五同有孚之象以交言之四五同无咎之占蓋世雖險難而君臣相與協心戮力此所以終祇于平也惟初三上皆困于險然上甚于三三甚于初益入險愈深故其出愈难也

九五陽剛得中而應在二爲濟險之主故求而得與二同有孚之象

初六陰柔坎有失道之凶

坎

九五陽剛中正爲濟險之君故坎不盈祇既平

九二能濟險者也

六三來坎坎有險枕之象

六四柔順得正而比五爲濟險之臣故曰納約自牖終无咎

上六係用徽纆置叢棘凶

其陰不能濟而出險難皆其德不中正不能濟險者也

離

離利貞亨畜牝牛吉

初九履錯然敬之无咎六二黃離元吉九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶九四突如其來如焚如死如棄如六五出涕沱若戚嗟若吉上九王用出

征有嘉折首獲匪其醜无咎

愚按坎者陰險之卦。故惟剛足以濟之。沉潛剛克也。離者陽顯之卦。故惟柔足以和之。高明柔克也。二之文明大善。五之涕嗟憂懼。同歸於吉。以柔而然焉。初動履錯亂。而戒其敬慎。上威武嚴斋。而戒其濫誅。皆俾无咎。以剛居柔之故也。至于三四。則不悔過剛。而又居兩離炎燥之交。故三大耋嗟傷。失順終之義。四來焚死棄遺繼及之禍。凶宜同矣。

離剛躁之卦宜以柔和之也
- 初九動履錯乱而戒以敬慎
- 六二文明以得其吉
- 九三大耋嗟失順終之義
- 九四焚死棄遺繼及之禍
- 以剛而居兩離之交故皆凶
- 六五涕嗟憂懼以保其吉
- 上九威武嚴斋而戒其濫誅
- 以剛居柔故皆戒之俾无咎

周易上經卷之一終

周易圖釋卷之二

不川劉文安公定之著

瀏陽學正元孫而鉉輯編

八世孫世選 遠 進 達 手録

齊亭 立

九世孫能永高 者 鑽 偕姪紹 鶚 式 重梓

袞九 亮

周易下經

咸、亨、利貞、取女吉、

初六咸其拇六二咸其腓凶居吉九三咸其股執其隨往吝九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思九五咸其脢无悔上六咸其輔頰舌

愚按上經首乾坤天地也下經首咸恒夫婦也夫婦人道之始也故乾坤言天地莫加焉咸言人莫詳焉六爻皆就人身取象初拇二腓三股皆下体也四心五脢上口皆上体也下體本艮艮之德為止上体本兌兌之德為說止者不宜妄動故腓股之動大于拇則其戒切說者不宜妄說故心口之說甚于脢則其過多而四為心位以主人道猶乾以五為天位坤以二為地位以主天地之道也

咸取女象上六

咸其輔頰舌

九五
咸其脢

九四
以心言為咸之主

心悔亡指	上体而在	兊之德說	戒于妄說	乃德感道

九三
咸其股

六二
咸其腓

初六
咸其拇

拇腓股指	下体而在	艮艮德止	戒于妄動	乃得感道

恒、亨、无咎、利貞、利有攸往、

初六、浚恒、貞凶、无攸利、九二、悔亡、九三、不恒其德、或承之羞、貞吝、九四、田无禽、六五、恒其德、貞、婦人吉、夫子凶、上六、振恒、凶、

愚按恒者常久也、而必以久於其道為善。六爻之中。初居巽体之下。巽入也。下則入之深而為浚。上居震体之上。震動也。上則動之速而為振。居下位而浚恒。皷求之必甚矣。居上位而振恒

怠躁之心者矣皆凶道也此二爻以卦之德言二五得中三四失中故二久于中而悔亡賢乎四之久非其位而无禽五恒其德而貞吉賢乎三之不恒其德而貞吝然而二五雖中而猶未正也二剛中而未正故本有悔而分則亡五柔中而未正故婦人吉而夫子凶此四爻以爻之位言也蓋常久非難常久于其道者爲难此和之諸爻所以无全美焉聖人之戒人深矣

恒以久于道爲難

初六 初六居下位而入之深爲浚恒凶

九二 九三 久于中而悔亡賢乎四之久非其位而无禽

九四 六五 五恒其德而貞吉賢乎三之不恒其德而貞吝

此四爻並在得中爲美 此二爻以[illegible]

上六 上六居上位而動之極爲振恒凶

遯亨小利貞

初六遯尾厲勿用有攸往六二執之用黃牛之革莫

之勝說九三係遯有疾厲畜臣妾吉九四好遯君子吉小人否九五嘉遯貞吉上九肥遯无不利

愚按遯雖陰長陽退。然爻之取義。不言陰長。但概論遯之道爾。遯以遠爲善。肥優于嘉。嘉優于好。好優于係。係優于執而不能說。執優于尾而不能往。是固然矣。然二柔順中正之臣。五陽剛中正之君。以誠意相固結。故雖當遯之時。而相從不舍。昔者諸葛孔明。從漢昭烈。奔播荆益終能伸大義于天下。祀漢配天。此君臣之遯也。則亦何羨于彼之遠世遠逝而爲肥遯者乎。而彼之肥遯。若顏回陋巷。閔損汶上。以道自樂。不以其高潔之身與世之患。此聖賢之遯也。亦各行其志而已矣。遯之道。未可同年而語。道並行而不悖也。

遯卦論出遯之易者與六爻順序而相應繫辭前卦之義此爻言君子濟世事

初六遯尾而厲出乎人之禍矣

九三係遯而疾牽于己之私矣

九四好遯而吉有私而能絕也

上九肥遯而利无私而自得也

皆言高尚保身之事

大壯、利貞、

初九、壯于趾、征凶、有孚、九二、貞吉、九三、小人用壯、君子用罔、貞厲、羝羊觸藩、羸其角、九四、貞吉、悔亡、藩決不羸、壯于大輿之輹、六五、喪羊于易、无悔、上六、羝羊觸藩、不能退、不能遂、无攸利、艱則吉

愚按大壯者、陽壯剛盛之象。然人之壯盛、所宜濟以柔和。不然則所謂剛不學而狂、勇无礼而

亂。豈君子之強矯，聖人之赫怒，與天地之正大同情哉。卦皆取象于羊，蓋兌為羊，兌雖外柔而內寬。剛羊雖外馴而內乃很，故史曰很如羊，羝又羊之很者。大壯以兌，是以取象于羝羊也。諸爻之中，二以剛處柔，而又得中，故不取象于羊而有得正之吉。五以柔處剛，而又得中，故喪其羊于易，而无用壯之悔。此其善也。四與上，皆能濟之以柔，以其位陰也，故四如羝羊之觸藩而決開不羸，然能守正則吉。上如羝羊之觸藩而進退不得，然能知艱亦吉。此其次也。初與三，皆純用之以剛，以其位陽也，故初在下，則壯其趾而有征凶之戒。三在上，則羸其角而有貞厲之戒，又其次也。此諸爻之差等也。

爻

九二不取象于羊而剛有得正之吉

六五喪羊于易而无用壯之悔

剛柔相濟而又得中此其上也

九四如羝羊決藩而能守正則吉

上六如羝羊觸藩而能知艱則吉

剛柔相濟此其次也

初九羊壯于趾而征凶

九三羊羸其角而貞厲

純以剛此其下也

晉、康侯用錫馬蕃庶、晝日三接、初六、晉如摧如、貞吉、罔孚、裕无咎、六二、晉如愁如、貞吉、受茲介福、于其王母、六三、衆允、悔亡、九四、晉如鼫鼠、貞厲、六五、悔亡、失得勿恤、往吉无不利、上九、晉其角、維用伐邑、厲吉无咎、貞吝、

愚按、晉之卦、為君明于上、臣順于下、故有進盛之義、六五明君也、故能委任其臣、而不以失得為憂、六二順臣也、故能進親于君、而深以責重為愁、用賢之專、体臣之忠、蓋兩得之、而錫康侯之寵、非為濫加、受王母之福、非為涉僭矣、其餘諸爻、初三在下也、乃能進以柔、故初不見信于人、而无欲速之心、三已見信于人、而无自失之悔、時未至而寬裕、時已至而順行、豈不賢乎、四

上居上矣。而猶進以剛。故四貪得陰擾。至比于鼠。」躁急亢極。至比于角。食无功之祿者。其身危。用過中之剛者。其行羞。未足道矣。初三所謂衆嚮。四上所謂剛惡。正相反也。亦以坤順離烨而取義耳。

初六不自見信于人而尤欲速之過者」在下位而進以衆也
六三已見信于人而无自失之悔亡」

晉以六五柔順之君委任其臣不以失得為憂故錫康侯之寵上亦

則必臣附于君而致其信任為憂故受錫之福

君臣善遇治也

九四貪貝畏如鼫而自固守此則危厲」
上九躁急如角而以固守此則羞吝」在上位而進以剛也

明夷、利艱貞、

初九、明夷于飛、垂其翼、君子于行、三日不食、有攸往、主人有言、六二、明夷、夷于左股、用拯馬壯、吉、九三、明

夷于南狩、得其大首、不可疾貞、

程子曰、以明去暗者也、斯義也、其湯武之事乎、

六四、入于左腹、獲明夷之心、于出門庭、六五、箕子之明夷、利貞、上六、不明晦、初登于天、後入于地、

愚按、明夷以坤暗傷離明、下三爻皆明、上三爻皆六五以得中、不失爲晦中之明、而四上則皆暗也、合經傳而考其義、蓋指殷之末世、周之盛德爲吉乎、上爲暗主、初登天、後入地、紂之事是已、五處親貴之位、內難而正其志、同姓之貴子也、四當紂疏之地、柔邪以蠱其心、異姓之嬖求也、三乃明之極、除害而伐彼之首、爲武王牧野之戰、然舉人以爲可欲也、而不可疾、二乃明之臣、被上而傷我之股、爲文王羑里之囚、然聖人以爲當收也、而不當怨、蓋以仁易暴、雖古今

之道義。而正名定分建天地之常經。周公此心
即孔子樹文王德武未盡善之微旨也。若乃
初之見幾而去。則伯夷
大公超然瀕海之濱矣。

向四利坚地乘剛以得初心為男姓之象
六二處中乘剛而從我之股為女之象宜一內

數上九處之末初登天從大地為尚利
順保為尚人
初九以剛處下見幾而去為伯夷太公避紂居
明保人

六處初體之位內雖而豈為同姓之箕子
九五處剛之極既需而得彼之育為武王剪商之紐

家人、利女貞、

初九閑有家、悔亡、六二无攸遂、在中饋、貞吉、九三家
人嗃嗃、悔厲吉、婦子嘻嘻、終吝、六四富家、大吉、九五
王假有家、勿恤、吉、上九有孚威如、終吉、

愚按家人以初上二爻。言家道之始終。初以陽
剛而首致其防閑之方。上以陽剛而兼盡其孚

嚴之可畏。防閑者，法足以治其外乎。威者，德足以化其心乎。者誠之蘊，威者敬之著。聖人于大有六五言治天下之道，曰乎威。而于家人上九言治家之道，尤必曰乎威。且象傳又申之曰反身之謂。蓋誠正修齊治平之序，周公以是傳之孔子。孔子以是傳之曾子焉，爲有在矣。至卦中四爻，二四爲陰，女道也。二主饋以守其職，至四而以富成其家。三五男道也。三嚴厲以率其屬，至五而以貴假有家。富者女之事，貴者男之事也。二與二夫婦之有家于下者，五與四夫婦之有家于上者，各以相比取義，不取相應。家道貴親，親比親而應疏也。

家人五四爻圖

二四陰爻 　三五陽爻

初九 防閑以正其始

六二 主饋以守其職 [illegible]

九三 [illegible]

六四 [illegible]

九五 [illegible]

上九 孚威以保其終

此女之正 　此男之正

[illegible]

睽小事吉

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎九二遇主于巷无咎六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終九四睽孤遇元夫交孚厲无咎六五悔亡厥宗噬膚往何咎上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉

愚按睽者睽乖離散之時然睽必有合理之自然二與五三與上以陰陽相應二委曲以遇其主五洊固以合其宗君臣之始睽終合也輿而曳牛而掣人而天且劓三之阻甚矣然无初而有終豕焉負鬼焉載弧焉張且說上之疑甚矣然匪寇而乃婚媾此夫婦之始睽終合也初與四

以同爲陽剛，而亦同志以相從。初謂四爲惡人，始相嫌也；四謂初爲元夫，終相善也，故既喪復得，既孤復孚。此明友之始睽終合也。五倫之中，此三倫者合以人，未有不由睽而合，惟父子兄弟大合，故不可以睽合言也。

睽各有所後合

初九謂四爲惡人，其始相嫌，惟其既喪而復得 —— 此所喪之睽而合

九二于巷委曲以遇其步

六三始以牛掣人天劓，其後其實而无初有終

九四謂初爲元夫，其終相害，故睽孤而交孚 —— 此皆屋之睽而合 —— 五倫之中尋人合睽

六五睽當深圖以合其宗

上九睽孤見輿弧張說弧，其疑其釋而匪寇婚媾 —— 此夫婦之睽而合

蹇，利西南，不利東北，利見大人，貞吉。

初六往蹇來譽，六二王臣蹇蹇，匪躬之故，九三往蹇來反，六四往蹇來連，九五大蹇朋來，上六往蹇來碩。

吉利見大人

愚按蹇者險難之時。方險難之時。天下之人皆下利於有所往。往則入于險難。即彖所謂東北也。惟以來爲利。來則就其平易。即彖所謂西南也。然天下之人方蹇而誰其濟之。九五中正之君。六二中正之臣。相與同心協力。故君得賢才之助。臣盡匪躬之節。即彖所謂利見大人也。

蹇大蹇朋來之助　蹇蹇匪躬之節

相同心濟天下之蹇

初六　九三　六四　上六　往蹇

來譽以待時　來反以就二　來連以同九三　來碩以見大人

天下同必賴君臣之濟

解利西南。无所往。其來復吉。有攸往夙吉。

初六无咎。九二田獲三狐。得黃矢。貞吉。六三負且乘。致寇至。貞吝。九四解而拇。朋至斯孚。六五君子維有

解吉有孚于小人上六公用射隼于高墉之上獲之无不利、

愚按解者患難解散之時。然所以爲患難者上人也解散之者君子也而君子有不同二五君君臣之位而得中。同君子也。四大臣之位雖不正而陽剛。上上公之位雖不中而得正。亦君子也。小人有不同。以其邪媚則謂之狐以其微賤則謂之拇。以其鷙害則謂之隼。隼蓋指初六六三上六三陰言之。而初六上六未交不以小人言其亦變而爲君子矣。惟六三負且乘致寇至爲小人之真所當必去而无疑。是則有君子行變爲君子之小人。君子解小人者也。變爲君子之小人不待君子之解。而亦將往解小人者也。解小人乃必當爲君子之所解也。

解六五以君子之德居君位而解小人

此皆解卦

損有孚元吉无咎可貞利有攸往君之用二簋可用享

初九已事遄往无咎酌損之九二利貞征凶弗損益之六三三人行則損一人一人行則得其友六四損其疾使遄有喜无咎六五或益之十朋之龜弗克違元吉上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

愚按損者損下益上之卦故初二皆言損已以益人四五皆言損人以益已初之酌損所以益

四也故在此遄往在彼遄者二之弗損所以益五也故在此守其剛貞之節在彼獲夫衆論之公蓋初二陽而四五陰陽寔則能益人陰居惟常分已理之自然耳者乃二與上相易而損之所由以成故言其致一之情上若卦之終而損之至此已極故言其變易之義亦由上陽而三陰故又損上而益三焉

六三損此之而成故言損人得友專一之情　初巳之事而酌損以遄往　九二益人而上之德貞不可損　損初之中　損陽益上陰也　六四損已之疾而反益以遄喜　損二益五也

損

損上陽以益下陰也

上九損而益之而弗損益下損上益下受益之道　六五受益而無給之君之道

益利有攸往利涉大川

初九利用為大作元吉无咎六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉六三益之用凶事无

咎、有孚中行、告公用圭、六四、中行告公從、利用為依遷國、九五、有孚惠心、勿問元吉、有孚惠我德、上九、莫益之、或擊之、立心勿恒、凶、

愚按益者損上益下之卦、故二三皆言益已、四五皆言益人。二中虚、中虚信之本也。五中實、中實信之質也、故二以其信獲人言之公、得大益之券、益已孰大焉、五以其信施君恩之大、獲民心之歸、損已何妨焉。蓋人已之間、一損一益、苟出于誠心、則施之為勉強、受之為愧恥、此所以貴乎受。三居下之上、已過乎中也、四居上之下、不及乎中也、故三以中行告公、則雖凶事尚可、而況於遷其吉。凶事謂救荒恤患、固損此而益彼也、四以中行告公、則雖遷國尚可、而況于守其常。遷国為避害就利、亦損此而益彼也、蓋人已之間、一損一益、苟不合于中道、則取者恐

傷廉與者為傷惠此所以貴于中然三之告公曰用圭主者客主相通四之告公曰為依依者強弱相删益古者邦国交相損益之事而二之享帝乃之惠民則王者損益之道其大小尊卑各因爻位而言者乃初務受益之極而欲損己以報上此則下之忠也故大作吉上居受損之極而欲損人以益己此非上之仁也故勿損而與之于損之上九詳其變而為益於益之上九不詳其變而為損其旨有謂矣

益

初九居受益之極而欲損己以報上此則下之忠故大作吉

六二以虛而受益十人故合眾論之公享于天者也帝

六三過中故益以凶事而得其中行告公用圭

六四處下卦之際[illegible]中行告公從而用依遷國損益之道[illegible]之象損也益也

九五以中正而致益十人故能得民之大得其志

上九居損之極而欲損下以益己非上之仁故勿恒凶

夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往

初九壯于前趾往不勝爲咎九二惕號莫夜有戎勿恤九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有慍无咎程子曰爻辭差錯安定胡公移其文曰壯于頄有凶獨行遇雨若濡有慍君子夬夬无咎亦未安也當云壯于頄有凶獨行遇雨君子夬夬若濡有慍无咎九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信九五莧陸夬夬中行无咎上六无號終有凶

愚按夬者決也以五陽決一陰於天時爲春夏生長之交過此則純陽矣以衆君子決一小人於世道爲不仁者遠之時過此則大有矣所謂小人上六是也衆君子之中惟九五居高隱卑陽剛中正而過近小人其勢亦不可過所謂君子有所恃而不恐小人有所畏而不爲者也惟

彖以王庭言之。豈非九五之所居乎。而初二三
四皆于此焉助。初三陽位。君子之剛果者也。故
初壯趾于下。三壯頄于上。而處四者以不勝爲
咎。二四陰位。君子之柔和者也。故二陽號其心
四次且其行。而得中者。以勿恤爲美。聖人
則酌其德位。以爲治小人之本也。當矣。

夬上六 乃小人之高決者大號有凶

九五 [illegible] 莧陸夬夬 [illegible]

下與諸陽 [illegible]

初九壯趾 [illegible]　九二惕號 [illegible]　九三壯頄 [illegible]　九四 [illegible]

姤女壯勿用取女

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅九二
包有魚无咎不利賓九三臀无膚其行次且厲无大
咎九四包无魚起凶九五以杞包瓜含章有隕自天

上九姤其角吝无咎

愚按姤者陰始生之卦陰生則漸消陽聖人之所戒也然其消陽雖有淑慝之分而其遇陽則成生育之功故于陰爻戒夫陽之不可消而于陽爻言夫陰之有可遇金柅欲其止也羸豕惡其躁也此戒夫陽之不可消也近與陰比者包有魚无咎遠與陰應者包无魚起凶在下而不得陰者危殆于其臀在上而不得陰者亢極于其角而惟九五陽剛中正以君君位雖非比應之位而有相遇之理如以杞包瓜有隕自天本无而倏有此言夫陰之有可遇也聖人于陰陽消息之際多微辭其旨深矣

九三在下而不與陰遇故危殆于其臀

九二與初陰相比而遇之專故包有魚而不及于賓

姤九五以陽剛中正居君位而陰遇之故以杞包瓜含章有隕自天陽之遇陰為美矣至于初六其繫柅其躁

九四與初陰相應而遇之難故包无魚自遠于民

上九在上而不與陰遇故亢極于其角

陰以消陽臣戒

萃亨、王假有廟、利見大人亨、利貞、用大牲吉、利有攸往、

初六、有孚不終、乃亂乃萃、若號一握爲笑、勿恤往无咎、六二、引吉无咎、孚乃利用禴、六三、萃如嗟如、无攸利、往无咎小吝、九四、大吉无咎、

程子曰無所不周然後爲大无所不正則大吉

九五、萃有位无咎、匪孚元永貞悔亡、上六、齎咨涕洟、无咎、

愚按萃者聖人所以萃合天下之離散而其爲萃之主者則九五陽剛中正之君也夫有位其

位尊矣，元永貞，其德備矣，比之人君，以見乎天下，萃之人君，以是萃天下，元永貞，其君德之主矣乎，元者大也，永者久也，貞者正也，惟其大，故足以創業，惟其久，故足以垂統，惟其正，故所以創業者，取之以仁義，所以垂統者，守之以仁義，非帝王之盛，其孰能與于此乎，四得五之陽剛以為近臣，故大吉无咎，而得其剛正，二得五之中正以為遠臣，故引吉无咎，而見其孚誠，此同德之臣，贊其君以萃天下者也，而其餘諸爻，初之號呼，三之嗟嘆，上之齎咨，其心皆欲求萃于五而然，不而終得其萃也，故皆无咎，人心之歸有不可遏者，豈不以君臣之德足以萃我乎，

六二陰柔中正故引吉无咎而孚其孚誠

萃九五陽剛中正以萃天下故萃有位其位尊
元永貞其德備而為人君之萃

九四與五同陽剛故大吉无咎而得其剛正

聯其君以萃天下

初號而求萃

六三嗟而求萃

上六咨而求萃

皆終得其萃而无咎

升、元亨、用見大人、勿恤、南征吉、

初六允升大吉、九二孚乃利用禴无咎、九三升虛邑、六四王用亨于岐山吉无咎、六五貞吉升階、上六冥升利于不息之貞

愚按升者升進也、程子以爲升于位則由王公、升于道則由聖賢、初二三四居下位而欲升進于上、此升于位者也、而初信于二、所以得大吉、二三四順于五、則有用禴之利、虛邑之易、岐山之亨、豈非由王公者乎、五居上位、而欲升進于道、此升于道者也、然以下應于九二、孚信之位、故君升階之无難、豈非由聖賢者乎、究而言之、二備聖賢之德、貴誠而賤飾、以輔其君、伊尹周公之臣也、五參王公之位、好善而忘勢、以得其臣、大甲成王之君也、益升之善矣、惟上六居升之上、皆進之盡、以之升于位、而不已其可矣、但可移此心以升于正道而不已、則庶幾不、此又

聖人勉人修天爵而不
賢人爵之徵吉也

兌上坎下 [illegible]

困亨貞大人吉无咎有言不信
初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿九二困于酒
食朱紱方來利用享祀征凶无咎六三困于石據于
蒺藜入于其宮不見其妻凶九四來徐徐困于金車
吝有終九五劓刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀上
六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉

恐揜困之為卦雖以柔揜剛為義然柔與剛皆困揜于人者困揜人者亦困也況揜于人者皆剛剛以位言之為貴以德言之為君子揜人者皆柔柔以位言之為賤以德言之為小人以賤揜貴貴者之勢大而賤者之力或不勝矣以小人揜君子君子之志亨而小人之計無所用矣勢大而亦亨困之猶可也力不勝而計無用及甚矣此三柔爻之困所以過于三剛爻之困也困于株木困于蒺藜困于葛藟小人困于貧賤其艱難辛苦如此困于酒食困于金車困于赤紱君子困于富貴其厭飫難辭如此況夫君子處困則同志以相濟二得朱紱之君以誠意事之故利用享祀无咎五得赤紱之臣以誠意交之故利用祭祀有說交孚之效著矣惟九四雖不於相應之地而終得金車之賜豈非金著乎乘車者以衆資于賢君以為金資于臣鄰以為車其成輔佐之功者小人處困則離心而異顧傷人于谷不識其人將何所賜三人于宮不見

其妻將何所安。孤立之勢危矣。惟上六以其居困極之地而得有悔之吉。豈非夫悔不能用人反以困己者。小人之類。將君子之歸而俱免其困乎。聖人扶善抑惡之旨著矣。

困而變

九二得朱紱之君而升亨
九五得赤紱之臣而有說　君子困于富貴而同心相濟　二五變
九四得金車之助而有終

初六臀株木不觀其三歲　小人困于
六三困于蒺藜不見其妻　貧賤而
上六困于葛藟有悔吉終　異心相背

井、改邑不改井、无喪无得、往來井井、汔至亦未繘井、羸其瓶、凶、

初六、井泥不食、舊井无禽、九二、井谷射鮒、甕敝漏、九三、井渫不食、為我心惻、可用汲、王明並受其福、六四、井甃无咎、九五、井冽寒泉食、上六、井收勿幕有孚元

吉、

愚按井以上出爲成功故初泥不如二漏二漏不如三渫三渫不如四甃四甃不如五冽五冽不如上收而陽爻爲井中之泉漏渫冽是也陰爻爲井中之物泥甃收是也

上六居冽之上爲井收一六四居渫之上爲井甃一初六居漏之下爲井泥舍上三陰皆井中之物

九五居甃之上爲井冽一九三居漏之上爲井渫一九二居泥之上爲井谷甕漏一三陽皆井中之泉

井以上出爲成功

革已日乃孚元亨利貞悔亡、

初九鞏用黃牛之革、六二巳日乃革之征吉无咎、九三征凶貞厲革言三就有孚、九四悔亡有孚改命吉、九五大人虎變未占有孚、上六君子豹變小人革面、

征凶居貞吉

愚按變革之道，聖人之所慎重而不敢忽者也。書彖所稱湯武革命，是其至大者。而繫辭之遷國制，漢董仲舒更張治道之論，是皆宜本之以誠信。加之以詳審。誠信者，惻怛篤實，利于已亦利于人，是之謂有孚。詳審者，思慮周審，善其始又善其終，是之謂已日。以心而論，則有孚之念固積于已日之先。以事而論，則有孚之教，乃著于已日之後。積于已日之先者，我孚乎人也。著于已日之後者，人孚乎我也。我先乎以感人，故九四言有孚，而以改命。人後乎以化我，故九三言革言，而能有孚。就六爻之序言之，初革之始，故黃牛之革，取其中順堅固。始也，欲革而有不敢，寧守其常也。上革之終，故豹變革面，取其文蔚順從，終也。既革而无不當，果勝其初也。若中爻則九五陽剛中正，與其二三四之臣，各以陽剛中正盡革之道，而臣之有孚，必已日而著。君之有

吾乃未占而知臣盡其功君享其成也蓋變革之道君臣不敢輕易如此而後之君臣乃或妄意肆其志改祖宗之法于期月之間以求宗驗若宋神宗王安石者卒以召无涯之禍其亦未知夫巳日有孚之義而已

初九革之初從而弗敢故言鞏用黄牛之革中順堅固以守其常也

革九五六二九三與剛中正之君臣相與革天下之事而其上之誠信故爻辭皆曰有孚改之以吉故爻辭言革言吉曰

九四上六革之終時既革而无不變故言君子豹變而小人亦順從其變革之初也

鼎元吉亨

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎九二鼎有實我仇有疾不我能即吉九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉九四鼎折足覆公餗其形渥凶六

六五黃耳金鉉利貞上九鼎玉鉉大吉无不利

愚按鼎之爲卦取器之象初陰下植爲足二三四陽中實爲腹五陰對峙乎腹上爲耳上陽橫亘乎耳上爲鉉而六爻皆以上出爲成其功下出爲發其用二與五應二爲在鼎之實鼎有所施于下而幸其不我即也况謂初以陰害陽依已依然終不能害至五而成其金鉉之功矣謂以二爲食鉉而貫五之黃耳二雖非鉉之位而以其所應者耳則亦可以言鉉二五之應以爻也三與上應三爲在鼎之膏有所塞于前而復其不我食也塞謂四以陽扞陽故曰塞然終不能扞至上而成其玉鉉之功矣謂以上爲玉鉉而貫三之鼎耳三雖非耳之位而以其所應者鉉則亦可以言耳三上之應以位也三乘初而從五以比其實三越四而從上以食其食豈非以上出爲成其功乎四與初應四下也餗也初趾也足也故四折足覆餗初顛趾出否豈非

以下出爲離其用乎然而論上出則上之玉鉉其功尤大於金鉉諸下出則初之出否其事乃賢于覆餗蓋最上爲鳶鬻之首味已爲亨帝養賢之用而至下爲陳腐之餘物或有去故取新之益者也

四 六五 ｜ 六五之金鉉貫其耳而出其覆
上九 ｜ 上九以玉鉉貫其耳之鑄而出其實
以上出爲成其功

初六 相應 顛趾出否
九四 相應 折足覆餗
以下出爲離其用

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯初九震來虩虩後笑言啞啞吉六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得六三震蘇蘇震行无眚九四震遂泥六五震往來厲億无喪有事上六震索索視

矍矍，征凶。震不于其躬，于其鄰，无咎。婚媾有言。

愚按：震以一陽動于二陰之下，為震之主，故卦中二陽言致震之義，而處震則在其中焉。其四陰爻，則皆處震者也。本卦辭言之震來虩虩、笑言啞啞，謂敬懼可以保其安裕，而初四二陽因其義。震驚百里不喪匕鬯，謂敬懼可以免其喪失，而二五二陰因其義。初承彖文而言後吉，其福遲也；四同初体而言遂泥，其禍速也。蓋始震者卻懼而福來猶遲，雖震者狃威而禍至甚速。所以卻懼者，亦由其位之得正；所以狃威者，亦由其位之不正。正固敬之所以安保裕之本也。二當震之始，而乘初剛，然有喪而自得；五當震之消，而乘四剛，然无喪而有事。蓋卑而得中者猶有所喪，尊而得中者全无所喪，中固敬之所以存而免喪失之本也。若乃三處震之極而蘇蘇，上處震之盡而矍矍，可謂危矣，然終无眚，告者亦以其敬懼之心致然尔。故凡人之情

未有處震而不敬慎者也。亦未有敬慎而終凶者也。生全出于憂患。此亦可見。而即卦辭震亨之義也。

上震來虩虩笑言啞啞 —— 此言敬可以保其安裕 —— 初九得震而超乎始故屬吉 / 九四失震而困于二陰遂泥 —— 正者敬之所學

震驚百里不喪匕鬯 —— 此言敬可以保其存 —— 六二當重而得中故有所傷 / 六五處動而得中故无喪有事 —— 此者敬之所以存

六三處震之極而蘇故无眚

六交得主 亦為震亨之義

上六處震之極而懼故亦无咎

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

初六艮其趾无咎利永貞六二艮其腓不拯其隨其心不快九三艮其限列其夤厲薰心六四艮其身无咎六五艮其輔言有序悔亡上九敦艮吉

愚按艮以一陽止于二陰之上而止艮則上九居止之遠艮之上也其止敎學得止之道矣其際爻皆取人身象初趾二腓所以行也五輔所以言也三屬薰心心在內也四艮其身身在外也言貴能止止則有序行貴能止止則有常泳貞乃常也彼不能止其行若豈非守于已拊不譯而惟徇于人之能抑止所以若足動靜隨而不能拯救乎身貴能止止則无過心貴能止止則无危厲薰乃危也彼不能止其心者豈非大休行所未善而推小體之所求制此所以若艮限剋貴而不腸危俱乎止其言行非言行俱忘也謂候言御行之闇有所禁張而不失于讀謂敖識求止其身心非身心難張也淵行心修身之際行所上持而不主于惡情馳務不用之于身心言行而各止猶定之以中正仁義而主餘大易艮止際大鑒圖旨也者者剛止鍵于爲人統故剛易首乾言天道獨備而一言以敝之日健而正純且爲地統故歸藏首坤言地道獨備

而一言以蔽之曰順。更正經。貞爲人殺。故連山首艮。吾人道備備。而一言以蔽之曰止。止之一言。聖賢傳心之要法也。故先儒亦謂佛氏所述華嚴經一部。不能當大易一箇艮卦。夫其所以不能當者。蓋非。佛。氏。絶。言。行。身。心。以爲。止。而。聖。人之。止。不。離。于。言。行。身。心。乎。毫髮之間。學者所宜辨也。

上九　爲艮之主　敦厚于艮　正與艮反

初六艮其趾而能止于行以守己
九三厲熏心不能止于內
六五艮其輔而能止于言以有序
六四艮其身而能止于外
六二艮其腓不能止于行以徇人

言行身心皆對于能止地

漸。女歸吉。利貞。

初六。鴻漸于干。小子厲。有言。无咎。六二。鴻漸于磐。飲食衎衎。吉。九三。鴻漸于陸。夫征不復。婦孕不育。凶。利

禦寇、六四、鴻漸于木、或得其桷、无咎、九五、鴻漸于陵、婦三歲不孕、終莫之勝、吉、上九、鴻漸于陸、其羽可用爲儀吉、朱子曰胡氏程氏皆云陸當作逵、謂雲路也、今以韻讀之、良是、

愚按漸者進也、女之歸于人家、士之進于王朝、皆進也、初上二爻言士之進、中四爻言女之進、初進之始、如鴻之漸于水、飛而危厲、有言未見信于人也、上進之終、如鴻之漸于大逵、而羽可爲儀、已爲法于世也、二與五以正相應、五夫而二婦也、三與四以比、三夫而四婦也、故五言其婦之久而不孕、而爲之婦者、飲食和樂以待之、有于磐衎衎之吉、三言其婦之孕、而不育而爲之婦者、居處于易、以安之、有于木得桷之善、所以然者、无非正也、正而未即合、此所以爲漸進也、合六爻言之、于磐木陸陵逵、以漸而進、義尤明著、

漸鴻象

初六干于進之始而危厲有言未見傷人
六二干磐
九三干陸　三爻皆相比各失夫婦故言是
六四干木　四爻皆而剛從正可為之十
九五干陵
上九干逵進之終而潔可為儀已爲法于世

二爻以相應爲夫婦故五言婦
之爻各高秩介
和樂以待十五
女歸以正
能孔孝
漸進以正
杌而其邦

歸妹征凶无攸利

初九歸妹以娣跛能履征吉九二眇能視利幽人之貞六三歸妹以須反歸以娣九四歸妹愆期遲歸有時六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉上六女承筐无實士刲羊无血无攸利

愚按歸妹者女之嫁歸也六爻之中以陽剛正得中爲女之賢在上爲女之貴有應爲女之有

歸反此者爲不賢爲賤爲无歸六五尚中在上所有應女之貴而賢得其所歸者故曰帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良此其最也九二剛中有應賢且有歸而但在下不貴故曰幽人之貞此其次也初四二陽之中四賢而貴初賢而賤三上二陰之中上貴而不賢三賤而不賢四爻皆无應爲无所歸斯論之賤且不賢而无歸者與貴而不賢而无歸者皆不見適盡其无所歸以不賢之故下无實无血以須以娣皆賤何以爲此其至下也賢而賤者其九歸用人之不見知故跛履貞吉也二者之中有其一已足嘉矣賢而貴者其无歸由已之不自輕故遲歸有時二者之中有其二又何佛焉此蓄慶幾乎女之次矣六女者各不同而第其等大略惟三亦惟以賢也歸也貴也三者權之耳非賢无以且女德非歸无以全人倫而貴出于天之所與非人之所能爲故賢鈞矣然後論歸歸鈞矣然後論貴必不得已而去于斯三者何先可以不

貴也。不可以无歸也。古人有言曰：豈其食魚，必河之魴；豈其娶妻，必齊之姜。豈其食魚，必河之鯉；豈其娶妻，必宋之子。是已。必不得已而去，於斯二者何先？可以无歸也，不可以不賢也。古人有言曰：不待父母之命，媒妁之言，鑚穴隙相窺，踰牆相從，則父母國人皆賤之。是已。故是圖之列，不賢者不以居中等，无歸者不以居上等，而三等之中，皆有貴者焉。其意以此。雖欲必乎為女則卿為上，士苟賢矣，然後論其得君而事之，而功資之崇卑，祿秩之厚薄，豈君子所宜務而較哉。苟未至於賢，又患不由其道而往，而以得君而事為榮也

[illegible]

歸妹五 [illegible] 此次也

[illegible] 此下也

豐亨王假之勿憂宜日中

初九遇其配主雖旬无咎往有尙六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉九三豐其沛日中見沬折其右肱无咎九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉六五來章有慶譽吉上六豐其屋蔀其家窺其戶闃其无人三歲不覿凶

愚按豐者明動相資盛大之象也明動盛大孰有過于日之方中之時乎故彖因離象而日以中爲言爻亦承其義然彖言日中則以人君有普照之德卦論其象也爻言日中則以人君有柔暗之失爻因其位也六五爲柔暗之主宜來致在下章美之才而用之則有慶譽而吉動于上以求在下之明也六二爲章美之才宜盡其在己孚信之心而發之則无危疑之疾明于下

以應在上之動也。與五爲比應者，力稍足以匡之。故日中見斗。其積爲猶可，與五并比應者，力不足以及之。故日中見沬。其體爲愈甚。凡言主者，人君也。初謂五爲配主，蓋本并同体，而以陰陽相配合，如匹耦然。遠臣之於君，聲氣相求也；四謂五爲夷主，蓋本是同体，而以承乘相切近如等夷然。近臣之於君，休戚寵共也。配主自異姓之卿言之，夷主自貴戚之卿言之。皆欲拯其主之衆聽，而其主亦能求賢，則衆賢並致而无憂矣。上六之豐屋蔀家，窺戶无人。豐之蔀者，數之端盛之末者衰之始。卽彖傳日中則昃，月盈則食，天地盈虛，與時消息之義。仰觀于豐之雷火大也，赫赫者絕，炎炎者滅，天於其斂，地藏其熱，亦可以識此哉。

[illegible]

旅小亨旅貞吉

初六旅瑣瑣斯其所取災六二旅即次懷其資得童僕貞九三旅焚其次喪其童僕貞厲九四旅于處得其資斧我心不快六五射雉一矢亡終以譽命上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶

愚按旅者羈旅之時也人之處羈旅貴乎柔順得中過于高亢者取禍過于卑屈者取辱以六爻論之初六位卑而自處以柔懦不得柔之正矣故有鄙猥瑣屑之失上九位高而自處以剛躁不得剛之正矣故有焚喪號咷之厄三居下之上而剛以陵在下之人故喪其童僕而危厲

不安。四居上之下，而剛以干在上之人，故得其資斧，而憂慼不快，喪而難復得，所以危也。得而恐或失，所以憂也。處旅如此，何裨乎過剛。惟二位卑而處中，所以懷資而得人之信。五位高而處中，所以亡矢而成已之譽。偹其所，有以處義，皆旅者之善處旅。指其所，有以成功者，貴者之善處旅也。

參曰[illegible]旅順循中

初以陰卑而處不正故有斯瑣瑣自取之災
六二位卑而以柔處中故懷資而有童僕之信
九三以陽在下之上而以剛陵乎上之人故焚其次喪其童僕而危厲不安
九四剛居上之下而以剛干在上之人故得資斧而心不快
六五位尊而以柔居中故雖亡矢而終以譽命之榮
上九位高而過剛不正故有焚巢喪牛之凶

要過剛以致禍退且取辱。

巽，小亨，利有攸往，利見大人。

初六，進退，利武人之貞。九二，巽在牀下，用史巫紛若

吉无咎九三頻巽吝六四悔亡田獲三品九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉上九巽在牀下喪其資斧貞凶

愚按巽順之道貴得其宜不可過也下以巽順之道事上過則為諂佞无立上以巽順之令使下過則爲支其无功五居大君之位剛得其中故其所以更改命令既原之于先又慶之于後有三日之久何其詳審乎四者大臣之位柔得其正故其所以收效成績既足以奉上又足以養下如三品之獲何其寔得乎在上巽順如此可謂得宜矣以在下言之初與二也居陽位而皆不中陽體勉以為巽故初將進將退利於以武勇三頻失頻巽不免于羞吝果能矯之則利猶勉乎二與上也居陰位而皆不正臨委隨以為巽故二巽在牀下宜出于誠意上巽在牀下

已失其剛斷果能以誠則二爲賢乎凡此皆在下巽順之未盡得宜者也蓋居陽者皆不若於居陰者皆不若四巽所以未易言焉巽之不如謙何也謙者自卑以謙人巽者自卑以人人謙人者兌所求也人人者有所求也同行巽情不可以一槩論矣

初六 九三 皆居陽位而不中故 將進將退利[illegible]武人之貞 頻巽[illegible]不免于吝

[illegible]九五[illegible]有[illegible]後[illegible] [illegible]

九二 上九 皆居陰位而不正故 或巽在牀下[illegible]于[illegible] 或巽在牀下喪其剛斷

[illegible]

兌亨利貞

初九和兌吉、九二孚兌吉悔亡、六三來兌凶、九四商兌未寧介疾有喜、九五孚于剝有厲、上六引兌

愚按兌者說也以陰居陽之上此其所以說也上六牽引四五二陽以為說於外六三來就初二二陽以為說於內皆小人邪媚之情狀而五比上故言孚信之則有厲四比三故言疾惡之則有喜初處卑故和說二中實故孚信蓋初二君子之在下者樂道而不怨天尤人存誠而自心廣體胖皆得夫在己義理之說也四五君子之在上者君不以三風十愆之欲喪其国臣不以三風十愆之欲亡其家皆絕夫在人誘惑之說也然則處說之道貴乎剛而減夫柔者于此可見矣

兌亨利貞

六三來就初二二陽以說于內

九四比三故言疾惡之則有喜　君子在下得夫　初九處卑故和說　君子在下得夫貞

九五比上故言孚信之則有厲　在己義理之說　九二中實故孚信　在己義理之說

上六牽引四五二陽以說于外

小人不貞者也

渙亨王假有廟利涉大川利貞

初六用拯馬壯吉九二渙奔其机悔亡六三渙其躬无悔六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思九五渙汗其大號渙王居无咎上九渙其血去逖出无咎

思拯渙散之時非人君誠足以合衆志才足以渙渙難發號施令足以鼓動羣聽布德行惠足以收師民心不能濟也故彖以假有廟涉大川爻以汗大號渙王居爲言而六四竭其輔佐之力爲之散四方之小羣以成一統之大功蓋君臣同心以濟天下之渙者也而初以二爲馬而資其拯二以初爲机而就其安乃在下之人无以庇其身而求援于人三渙其躬以免悔上渙其血以遠害乃在上之人不能救其人而僅免于身者也此四爻者皆求濟一已之渙而有待濟渙之君臣以歸之矣於斯世也其羑里歸而集大統孟津濟而殪戎殷文王周公身膺其事

故言之得其
實如此乎。

渙卦

渙之德足以聚渙 能聚其渙 王假有廟
得中之道足以濟[illegible] 利涉大川
發號施令足以解[illegible] 渙汗其大號
以德行感足以聚[illegible] 渙王居

六四渙其群之
散其朋黨之群 成就其大之私 君臣同心以 濟天下之渙

初六得五為之輔 九二奔其初為之机也 在下之无以庇其身而求援于人

六三渙其躬无悔 上九渙其血遠害 在上之无以庇其身而保于身

上下合為濟川 濟一己之渙

節、亨、苦節不可貞。
初九不出戶庭无咎。九二不出門庭凶。六三不節若
則嗟若无咎。六四安節亨。九五甘節吉往有尚。上六
苦節貞凶悔亡。

愚按節者有所止。節而安其分。以无過不及適
其時。以不先不後也。故貴于當位以節。中正以

通。五剛健之故其節甘而不苦。四順承之故其節安而不嗟。任止久速。各當其可。孟子之所以願學孔。猶四之於五也。用舍行藏。惟隨其遇。孔子之所以俯同顏。猶五之於四也。初之位隱以不出戶庭為宜。二之位漸顯。以不出門庭為凶。三當節時。不能節而嗟傷。上之時已過。不知變而苦節。即其位與時求之可見矣。

節六爻獨五有中正之德能節 ─ 四順承中正之道安節 ─ 此二爻美其能節者也

初九其位尚隱故不出戶庭為宜
九二其位已顯故以不出門庭為凶
─ 此四爻戒其當節者也
六三其時當節而不知節則嗟傷
上六其時已過故言不知變則苦節

中孚、豚魚吉、利涉大川、利貞

初九、虞吉、有他不燕、九二、鳴鶴在陰、其子和之、我有

好爵吾與爾靡之六三得敵或鼓或罷或泣或歌六四月幾望馬匹亡无咎九五有孚攣如无咎上九翰音登于天貞凶

愚按中孚者以孚信相應之爲尚而孚信皆乎中正中爲上正次之中正皆不足斯下矣九五九二鶴鳴子和我爵不靡孚信相攣无不盡善以其中正也六四當月望陰盈之際而惟恐信之以私也故宜絕初之馬匹以上而從五而初亦且當實度詳審不可遷即于四以其正而不中也上九當天衢高遠之處而守其信之已過也乃推登己之翰音不下而從五而三亦惟知鼓罷泣歌不勝其私于上此不中不正者也合而論之二五之信声氣相求大人至誠无妄也初四之信審己量彼君子貞而不諒也三上之信欲動情躁尾生守死不去也信豈可一概論

哉。

中孚信以[illegible]

[illegible]

小過亨、利貞、可小事、不可大事、飛鳥遺之音、不宜上宜下大吉

初六飛鳥以凶、六二過其祖、遇其妣、不及其君、遇其臣、无咎、九三弗過防之、從或戕之、凶、九四无咎、弗過遇之、往厲必戒、勿用永貞、六五密雲不雨、自我西郊、公弋取彼在穴、上六弗遇過之、飛鳥離之凶、是謂災

愚按小過者陰過而陽不及也陰過則有以傷乎陽陽不及則无以勝乎陰聖人于此正欲扶陽而抑陰故初六傷九四者也則爲九四謀曰宜勿過爲禮遇于初而必當戒懼至初則言其飛鳥之凶矣上亦傷九三者也則爲九三謀曰苟不過爲防備於上則必被戕害至上九亦言其飛鳥之凶矣飛鳥承彖文取象内寔外虛如[illegible]鳥初上二爻正當鳥翼而所以飛也二與五皆陰居相應之地二不遇其祖而遇其妣不及其君而遇其臣五不能成自東之雨而徒有自西之雲不能弋在上之鳥而徒弋在穴之物皆陰之事非陽之事也即彖所謂可小不可大宜下不宜上也

小下陰也

大上陽也

小過

初六有偪迫之心故戒以飛鳥之凶 六二不過其祖而遇其妣陰不及其君之陽而遇其臣之陰

九三當易過之時過于剛而必至戒懼 皆以陽過陰也

九四剛不過防備未至則必被戕害

上六有戕害之心故戒以飛鳥之凶 六五不成果之雨而徒自西之雲弋在穴之物

陰過陽

既濟亨小利貞初吉終亂

初九曳其輪濡其尾无咎六二婦喪其茀勿逐七日得九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用六四繻有衣袽終日戒九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福上六濡其首厲

愚按既濟之卦以六爻言之陰陽錯居各得其正以二體言之水火交構共成其卦而卦爻辭皆有警戒之意蓋正位未易居居之不謹則所以敗也成功未易處處之不慎則所以敗也初

在下。故濡尾。上、在上。故濡首。二三離体剛躁。故因剛躁而排之以遲濡。婦欲有行也。而待七日之後。所以抑陰之欲速也。師將有克也。而至三年之久。所以戒陽之好勝也。四五坎体幽陰。故因幽陰而戒之以誠敬。所以濟險而有衣袽之戒。濟險以敬。敬心虛。取四之陰虛也。祭以交幽而宜禴祭之薄。交幽以誠。誠心實。取五之陽實也。无欲速好勝之失。有主敬存誠之德。則陰陽各得其正矣。弗得而師克。險濟而幽交。則坎離其施其用矣。既濟之美。於斯盡乎。

[illegible]

初在下故濡尾

六二 離体剛躁 婦欲行也而至七日之久不與其速得也婦行取陰柔義

九三 師克也而至三年之久不與其速勝也師克取陽剛義 〉就離体言

六四 坎体幽陰 濟險以敬而有衣袽之戒欲其敬也敬取陰之中虛為義

九五 交幽以祭而戒禴祭之薄欲其誠也誠取陽之中實為義 〉就坎体言

上六在上故濡首

就卦爻言

未濟亨、小狐汔濟、濡其尾、无攸利、

初六濡其尾吝九二曳其輪貞吉六三未濟征凶利涉大川九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國六五貞吉无悔君子之光有孚吉上九有孚於飲酒无咎濡其首有孚失是

愚按未濟之卦以六爻言之陰陽錯雜不得其正水火異處不相爲用故爻辭皆不取相應爲義而各自有義初上二爻就卦名言初在下故濡尾上在上故濡首猶既濟之初上也二三爻坎體二曳輪以居險阻之中而三涉川亦坎水象也以其在水之流故涉而利四五爻離體五九遲以君文明之中而四伐国亦離兵象也以其将兵之始故勝而遲既濟之九三即未濟之九四以反對求之可見下坎體自初至三上離体自四至上皆歷三爻爲三年九三之三年亦自

昔數至今。九四之三年。自今數至後。皆書淵依而得克捷之期也。又離三亦三年。象易之取象无常也。準此可以類推矣。

未濟

初在下故濡尾
九二居險阻之中故曳輪而不進
六三在坎水之終故涉川而有利
九四在離兵之始故伐國而勝達
六五居文明之中故光煇而有孚
上九在上故濡首

以坎之未首
以成之終卦
就卦名言

周易闡纂卷之二終